

تَقْرِيبُ الْبَعِيدِ إِلَى جَوْهَرَةِ التَّوْحِيدِ

لِلإمام إبراهيم اللقاني (ت ١٠٤١ هـ)

تأليف
الشيخ علي بن محمد التميمي الموفّر الصفاقي
(كان حياً سنة ١١١٨ هـ)

تَحْقِيقِي
الحبيب بن طاهر

مؤسسة المعارف الإسلامية
بيروت - لبنان

تَقْرِيبُ الْبَعِيدِ
إِلَى

جَوْهَرَةِ التَّوْحِيدِ

الكتب والدراسات التي تصدرها الدار
تعبّر عن آراء واجتهادات أصحابها

جميع حقوق النقل والإقتباس والترجمة محفوظة
ومسجلة دولياً وفق قانون الإيداع
وحفظ الملكية للنشر

مؤسسة المعارف

للطبعة الأولى

1429هـ - 2008م

ISBN 978-9953-69-141-1

الإدارة العامة : كورنيش المزرعة - بناية إسكندراي - ط2

هاتف وفاكس : 00961-1-653852/00961-1-653857

المكتب والمساعدات : شارع حمد بناية رحة

هاتف وفاكس : 00961-1-640878

هاتف جوال : 227724-892210-205669 (00961-3)

ص . ب 11/1761 - بيروت - لبنان

E-mail: maaref@cyberia.net.lb

WWW.al-maaref.com

تَقْرِيبُ الْبَحِيدِ
إِلَى
جَوْهَرَةِ التَّوْحِيدِ

للإمام إبراهيم اللقاني (ت ١٠٤١ هـ)

تَأْلِيفُ
الشيخ علي بن محمد التميمي المؤخر الصفاقي
(كان حياً سنة ١١١٨ هـ)

تَحْقِيقُ
الحبيب بن طاهر

الناشر
مؤسسة المعارف والثقافة والنشر
دمشق - لبنان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلّى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

وبعد؛ فتمثّل العقيدة في الدين الإسلامي القاعدة الإيمانية الأساس التي تنبثق عنها المفاهيم الصحيحة حول وجود الكون - بكلّ مكوناته - وحقيقته ومصيره، ومهمّة الإنسان فيه؛ وتنبثق عنها الأحكام والتكاليف لهذا الإنسان ذي المهمّة الفريدة المميّز بها، مهمّة الاستخلاف في الأرض.

لذلك اعتنى القرآن الكريم بتفصيل الحديث عن العقيدة الحقّة التي دعا النّاس إلى اعتناقها والاستهداء بهديها، وأفاض في الحديث عن أركانها وما يتعلّق بها، من الإيمان بالله تعالى وصفاته، وبالأنبياء ومكانتهم ونعوتهم ومهامهم، وباليوم الآخر وأحواله، وسائر الأمور الغيبية.

ففضّل القرآن الكريم الحديث عن كلّ ذلك تفصيلاً؛ تأسيساً وبياناً في السور المكيّة، وتذكيراً وإجمالاً في السور المدنية.

وقد قدر علماء الإسلام هذه العناية الربّانية بأمور العقيدة حقّ قدرها، وفهموا - من خلال ذلك - الواجب المناط بعهدتهم المتمثّل في بيانها للنّاس وتفسيرها، بتحويل آيات الكتاب الحكيم العقديّة إلى قواعد ومقرّرات واستدلالات، على النحو الذي ييسّطها لهم وتفهمها عقولهم. وجعلوا في اعتبارهم وهم يقومون بهذا العمل جميع أصناف النّاس؛ من المؤمنين بحسب مستواياتهم وأعمارهم، ومن الكافرين بحسب مللهم ونحلهم.

ولأجل ذلك تنوّعت دراساتهم لعلم العقيدة وتنوّعت مؤلفاتهم فيه، وساروا في التّأليف فيه، على المنهج الذي ابتكروه في سائر العلوم الدّينية، واللّغوية، والطّبيعية، والعقلية، وانفردوا به عن سائر الأمم؛ الذي يقوم على

وإن لم تتوسع المصادر في التعريف بمختلف أنشطة هذا العالم، لكن الذي يفهم من ملازمته لشيخه النوري أنه كان على طريق شيخه في توجيهه الروحي وإقباله على تقوى الله تعالى ومراقبته ومداومة العبادة والذكر وتلاوة القرآن؛ وأنه كان مشاركاً له في مجمل أنشطته التعليمية والتربوية والعملية، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد وغير ذلك. وقد يكون تعرض للاضطهاد في محنة شيخه، إما بالسجن أو بالنهب أو بالفرار والتشريد^(١).

وكان الشيخ النوري يرسله في بعض المهمات نيابة عنه، فقد ورد أنه لما علم بمرور ابن شيخه الدرعي الشيخ أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي بمدينة قابس عند رجوعه من الحرمين الشريفين، أرسله مع ابنه وبعض الطلبة لملاقاته والسلام عليه وطلب الإجازة منه، وذلك سنة ١١١٠هـ - ١٦٩٩م، فأجازهم الشيخ الدرعي في الحديث ومصطلحه، والتفسير، والفقه وأصوله، والتوحيد، والنحو، والصرف، وعلم البيان، والمنطق، والعروض، والميقات، والرسم، والفرائض وغيرها من العلوم^(٢).

ومعلوم أن الإجازة شهادة من العالم المجيز لمن أجازته على أهليته بتدريس ما أجازته فيه؛ وهذا يدل على سبق معرفته بمكانته العلمية، إما بمعرفته الشخصية له، أو باشتهاره ووصول خبره إليه، وهو شأن الشيخ المؤخر.

وقد ضمن الشيخ الدرعي في إجازته للشيخ المؤخر شهادة له بأنه من أجل تلاميذ الشيخ النوري، وأنه نبيه في النجاة والفكر^(٣). كما مدحه أحمد بن قاسم العصفوري التونسي (ت ١١٩٩هـ - ١٧١٥م) وأثنى على شرحه للعقيدة النورية، وذلك في مقدمة شرحه عليها المسمى بـ«الفوائد العصفورية على

(١) انظر التعريف بالإمام علي النوري الصفاقسي وبحركته الإصلاحية، في الدراسة التي قدم بها كتاب: «مبلغ الطالب إلى معرفة المطالب» وهو شرح الشيخ المؤخر على العقيدة النورية.

(٢) العالم الصالح المصلح علي النوري، محمد محفوظ: ٢٠، نقلاً عن رحلة أحمد بن ناصر الدرعي: ١٦٤/٢.

(٣) نفس المصدر.

الإسلام في شتى العلوم، عند وضع مختصرات للعلوم حين يتوجهون بالتأليف للمبتدئين؛ وذلك للتيسير عليهم حفظ أصول العلوم وقواعده؛ لما للنظم من تميز في صياغته بإيقاعاته الموسيقية، وخفة عباراته، وسلاسة معانيه، وسهولة تلفظ اللسان به؛ مما يجعل الطفل يردده بترنم ينسجم مع روحه الصافية وعقله الخالي من الهموم.

وكذلك فإن ما كتب على هذا النظم من شروح، يساعد الدارس على التوسع واستيضاح ما طوي فيه من معان، وترسخ لديه براهين الانتصار لعقيده، فيطمئن فؤاده لصحة عقيدته، في مواجهة التشكيك الطارئ.

وقد لقيت الجوهرة قبولاً حسناً من العلماء، وذاعت في مراكز العلم بالشرق والمغرب عن طريق الطلبة الذين درسوا بالأزهر في عهد مؤلفها وبعد عهده ثم رجعوا إلى أوطانهم؛ وأصبحت بذلك مادة للتدريس، فأقبل طلبة العلم على حفظها وفهمها.

وفي هذا العصر، يتأكد على علماء المسلمين ووعاظهم وخطباء منابرهم ودعاتهم، السير على مناهج سلفهم الصالح والافتداء بهداهم؛ بأن لا يغفلوا موضوع العقيدة، وتوجيه الناس إليه، وتعليمهم قواعده وحججه وبراهينه؛ أمام الدعوات التي تنشط في ديارهم لنشر الإلحاد والتنصير والتشكيك في عقيدة الإسلام باسم النسبية في العقائد والأفكار؛ وأمام الإهمال - المقصود أو غير المقصود - الذي يجده هذا الركن الأعظم في الإسلام؛ لذلك فإن عليهم أن يتحملوا مسؤولية صيانة العقيدة وحماية الأمة في دينها، في زمن انفتحت فيه المجتمعات على بعضها، ولم يعد بالإمكان حماية المسلمين في عقائدهم إلا بما يقدم إليهم من عقائد مبرهنة، تحتل في نفوسهم درجة اليقين والقطع بها.

هذا من حيث الاهتمام بالموضوع جملة، وأما من حيث منهج العرض، ومنهج الاستدلال، وتنزيل قواعد الاعتقاد الإسلامي على ما طرأ في العصر الحاضر من مفاهيم تتعلق بالعقائد، ومناقشة هذه المفاهيم على ضوء تلك القواعد، فلا شك أن الواجب يدعو علماء الإسلام أيضاً لأن يتناولوا موضوع العقيدة الإسلامية من هذه الجوانب، وأن يواصلوا الحوار الذي أرسى قواعده

القرآن الكريم مع غير المسلمين، للحفاظ على عالمية العقيدة الإسلامية وإثبات ثقتها بمبادئها، وقدرتها على التحدي؛ في مسيرة هداية البشرية إلى الدين الحق التي انطلقت على يدي رسول الله ﷺ وأصحابه الكرام.

وإذا كان الواجب هكذا مع غير المسلمين، فالأولى على العلماء تثبيت قيم التحاور والجدال بالحسنى، في الإطار المذهبي الإسلامي، دون إقصاء بالتفسير والتبديع. وأن يكون التمسك بالقناعات المذهبية قائماً على الحجج والبراهين، التي يشترك في إدراكها جميع العقلاء.

ولنا في علماء العقيدة الإسلامية خير مثال على تطبيق دعوة القرآن الكريم المسلمين لمحاورة بعضهم البعض، ولمحاورة غير المسلمين من شتى الملل والنحل. فقد فتحوا صدورهم وكتبهم لتتبع جميع الآراء والمعتقدات، تدويناً ومناقشة وإبطالاً، وتأسيساً للمعتقد الصحيح؛ تماماً كما فعل القرآن الكريم مع العقائد المنتشرة في عصر نزوله؛ فقد سجلها، وناقش أصحابها، وبيّن بطلانها، وأقام المعتقد الصحيح، محتجاً على كل ذلك بالحجج والبراهين التي لا يجد العقل عنها انفكاً.

ولأنما اهتم القرآن بالمعتقدات المخالفة له لأنه يعترف بوجودها، وإن كان يعتبرها باطلة، لأن بطلانها لا يلغيها ولا يمنع تأثيرها في حياة الناس؛ وقد اقتضت واقعية الإسلام أن يتعامل مع الواقع، ويسعى إلى تصحيحه وتغييره. وعلى هديه سار علماء العقيدة الإسلامية.

ولأجل كل ما تقدّم يأتي تحقيقنا لشرح الشيخ علي المؤخر الصفاقسي لـ «جوهرة التوحيد» للإمام إبراهيم اللقاني؛ لاعتقادنا أن ما ذكرناه من دور العلماء في العصر الحاضر لا يمكن أن ينشأ على فراغ، بل لا بد أن يتأسس على ما خلفه علماؤنا الأبرار، ولاعتقادنا أن إحياء تراثهم وتفعيله ركون إلى مرجعية أثبتت القرون صلابتها. وإن أي نهضة للمسلمين في هذا العصر لا تركز على هذه المرجعية، سيصيبها الإعياء والته في مفارق الطرق، وستمنى في النهاية بالفشل. والله الهادي إلى سواء السبيل.

التعريف بـ:

- الإمام إبراهيم اللقاني، صاحب «جوهرة التوحيد».
- الشيخ علي التميمي المؤخر، شارح «جوهرة التوحيد».

إبراهيم اللقاني^(١)

(ت ١٠٤١هـ - ١٦٣٢م)

اسمه :

إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي بن عبد القدوس بن الولي الشهير
محمد بن هارون اللقاني المالكي، المصري. لقبه: برهان الدين، وكنيته: أبو
الأمداد، وأبو إسحاق.

وله اتصال هو وقبيلته المنحدر منها بالنسب الشريف، وكان لا يظهره
تواضعاً منه.

واللقاني نسبة إلى لقانة، قرية من قرى مصر.

شيوخه ومكانته العلمية والتربوية:

لا يعرف عن إبراهيم اللقاني شيئاً فيما يتعلق بمكان ولادته ونشأته
وحياته الشخصية؛ فيبدأ المترجمون له بذكر العلماء الذين أخذ عنهم العلوم
الدينية. وأبرز هؤلاء: صدر الدين المناوي، وعبد الكريم الهرموني، وسالم
السنهوري الذي أكثر الأخذ عنه، ويحيى القرافي. وفي مجال التربية
والسلوك، فقد صحب شيخ التربية أبا العباس الشرنوبلي وانتفع به.

ويعد طول المراس مع العلوم الشرعية وصحبة العلماء عرفه الناس أحد

(١) ترجمته في: الأعلام، للزركلي: ٢٨/١؛ النقاط الدرر، للقادري؛ خلاصة الأثر،
للمحبي: ٦/١ - ٩؛ شجرة النور الزكية، لمخلوف: ٢٩١؛ الفكر السامي في تاريخ
الفقه الإسلامي، للمحجوي: ٢٧٧/٢ - ٢٧٨؛ معجم المؤلفين، لكحالة: ٢/١؛
معجم المطبوعات العربية والمعربة: ١٥٩٢/٢.

العلماء الأعلام وأنمة الإسلام، المشار إليهم بسعة الاطلاع والرسوخ في العلوم الشرعية، حتى أصبح مرجع العلماء في المشكلات والفتاوى في وقته. ولعل مؤلفاته الآتي ذكرها كفيلاً بأن تعطي صورة عن العلوم التي كان هذا الإمام متبحراً فيها.

ويضاف إلى هذا الجانب العلمي، أنه كان متأثراً بما أخذه عن شيخه الشرنوبلي من سلوك مسلك التصوف؛ مع ما كان يحمله في تكوينه التربوي من تراث جده الأعلى محمد بن هارون الذي ترجم له الشعراني في كتابه «طبقات الأولياء»؛ إذ لم يكن التعليم الديني في ذلك العصر تعليماً نظرياً بحتاً، فقد دخل التصوف المعاهد الدينية، وشاع بين طلبتها الانتساب إلى طريقة من الطرق الصوفية، تهتم قبل كل شيء بالتربية العملية والروحية، بتعميق حب العباد والذكر والأخلاق الدينية، والمراقبة الدائمة لله تعالى.

وقد جمع اللقاني في تكوينه بين هذين الرافدين، ما جعله فيما بعد جامعاً بين الإمامة في علم الشريعة والإمامة في علم الحقيقة - على مصطلح أهل التصوف -، وأن يكون معدوداً في سلك الصالحين من هذه الأمة.

وقد طبعت كل من مكانته العلمية الصادقة ومكانته التربوية المخلصة سيرته بمظاهر من قوة العزيمة والاعتداد بالنفس وعظمة الشخصية، ما جعله منافساً لرجال الدولة في زعامتهم على الناس، وفارصاً عليهم قبول شفاعته وتدخلاته في تظلمات الناس وقضاء مصالحهم، ويفعل ذلك دون التردد عليهم.

وكان همه الأكبر أن يصرف وقته في الدرس والإفادة.

تلاميذه:

بلغ تلاميذ الإمام اللقاني عدداً كبيراً، شأنه في ذلك شأن كل من كان في عصره إماماً، متميزاً بغزارة علمه، وتعدد اختصاصاته، وثقة علماء عصره فيه وفي علمه. وفي تلاميذه من ورث عنه الرئاسة العلمية، ومن أشهرهم:

- ابنه أبو محمد عبد السلام اللقاني: الإمام، المحقق، المتقن،

المحدث، الأصولي، المتكلم، شيخ المالكية في وقته (ت ١٠٧٨هـ - ١٦٦٨م)^(١).

- أبو عبد الله محمد الخرشي: الفقيه، العلامة، شيخ المالكية في عصره (ت ١١٠١هـ - ١٦٩٠م)^(٢).

- أبو محمد عبد الباقي الزرقاني: الفقيه، الإمام، العلامة، المحقق، مرجع المالكية (ت ١٠٩٩هـ - ١٦٨٨م)^(٣).

- أبو إسحاق إبراهيم الشيرخيتي: الفقيه، الإمام، المحقق، القدوة، العالم، العامل (ت ١١٠٦هـ - ١٦٩٥م)^(٤).

وغيرهم كثير، حتى قالوا: «لم يكن أحد من علماء عصره أكثر تلامذة منه». وهؤلاء الذين ذكرناهم لهم مؤلفات تدل على علو مكانتهم العلمية، شأن إمامهم اللقاني الذي أخذوا عنه.

مؤلفاته:

تنوعت مؤلفات الإمام اللقاني بين الفقه، والفتوى، والحديث، والعقيدة، واللغة. وهي الآتي ذكرها:

في الفقه:

- حاشية على مختصر خليل.

- منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى.

- عقد الجمان في مسائل الضمان.

- نصيحة الإخوان باجتنب الدخان.

في أصول الفقه:

- البذور اللوامع من خدور جمع الجوامع. وهو حاشية على جمع

الجوامع (لم يكمل).

(٢) شجرة النور الزكية: ص ٣١٧.

(٤) شجرة النور الزكية: ص ٣١٧.

(١) شجرة النور الزكية: ص ٣٠٤.

(٣) شجرة النور الزكية: ص ٣٠٤.

في الحديث :

- قضاء الوطر من نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، للمحافظ ابن حجر (في مصطلح الحديث).
 - إجمال الوسائل وبهجة المحافل بالتعريف برواة الشماثل.
 - تحفة درية على البهلول بأسانيد جوامع أحاديث الرسول.
- في اللغة :

- خلاصة التعريف بدقائق التصريف (لم يكمل).
 - توضيح ألفاظ الأجرومية.
- في التراجم :
- نثر المآثر فيمن أدركتهم من علماء القرن العاشر (لم يكمل).
- في العقيدة :

- تعليق الفوائد على شرح العقائد للسعد التفتازاني (لم يكمل).
- الأقوال الجليلة على الوسيلة.
- جوهرة التوحيد (نظم)، وشروحه الثلاثة عليها. وسيأتي ذكرها.

وفاته :

سافر الإمام اللقاني لأداء فريضة الحج، وعند رجوعه تبي داعي ربه، فتوفي بالقرب من مدينة «أيلة» بطريق الركب المصري، ودفن بمكان وفاته، وذلك سنة ١٠٤١هـ - ١٦٣٢م. رحمه الله تعالى وأجزل ثوابه.

الشيخ علي التميمي المؤرخ^(١)

(كان حياً سنة ١١١٨ هـ - ١٧٠٦ م)

علي بن محمد بن محمد التميمي الملقب بالمقدم، الشهير بالمؤرخ، الصفاقسي. كذا ورد اسمه كاملاً بخط يده في خاتمة نظم له في العقيدة. واكتفى في شرحي الجوهرة والعقيدة النورية بذكر لقب الشهرة. وكنيته أبو الحسن.

الإمام، عالم القراءات، المتكلم، النحوي، الفلكي. لازم الشيخ علي النوري، وأخذ عنه علوم العربية والشريعة والميقات والحساب. وهو يعدّ أكبر تلاميذه سنّاً. كما درس على الشيخ عبد العزيز الفراتي (ت ١١٣١ هـ - ١٧١٩ م)، الذي رجع إلى صفاقس من رحلته العلمية بمصر والحجاز، بعد رجوع الشيخ النوري بأربعة عشر عاماً.

ولم تذكر مصادر ترجمته أنّ له رحلة لطلب العلم خارج صفاقس، ومع ذلك فقد حصل عن طريق شيوخه - وخاصة الشيخ النوري - على ما يمكن أن يحصله كل طالب علم لكي يصبح عالماً مفيداً بعلمه، تعليماً وتأليفاً؛ ممّا يدلّ على المستوى العلمي الرفيع الذي كانت تؤهّل به المدرسة النورية طلبتها، بحيث تجعلهم مكتفين بها عن غيرها. فمنها تخصص الشيخ المؤرخ في علوم الدين وخاصة في علوم القراءات والكلام والنحو والفلك، وقد وصفه مقدّس بالمحقق، ووصفه مخلوف بالإمام العالم المتقن، والمؤلف المتقن.

(١) مصادر ترجمته: خوجة، حسين. ذيل بشارت أهل الإيمان: ص ١٨٩ محفوظ، محمد. تراجم المؤلفين التونسيين: ٤١٤/٤ - ٤١٩؛ مخلوف، محمد. شجرة النور الزكية: ٣٤٥/١؛ مقدّس، محمود. نزهة الأنظار: ٣٦٩/٢؛ ابن ناصر الدرعي، أحمد بن محمد. الرحلة: ١٦٤/٢.

وإن لم تتوسّع المصادر في التعريف بمختلف أنشطة هذا العالم، لكن الذي يفهم من ملازمته لشيخه النوري أنّه كان على طريق شيخه في توجيهه الروحي وإقباله على تقوى الله تعالى ومراقبته ومداومة العبادة والذكر وتلاوة القرآن؛ وأنّه كان مشاركاً له في مجمل أنشطته التعليمية والتربوية والعملية، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد وغير ذلك. وقد يكون تعرّض للاضطهاد في محنة شيخه، إمّا بالسجن أو بالنهب أو بالفرار والتشريد^(١).

وكان الشيخ النوري يرسله في بعض المهمّات نيابة عنه، فقد ورد أنّه لما علم بمرور ابن شيخه الدرعي الشيخ أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي بمدينة قابس عند رجوعه من الحرمين الشريفين، أرسله مع ابنه وبعض الطلبة لملاقاته والسلام عليه وطلب الإجازة منه، وذلك سنة ١١١٠هـ - ١٦٩٩م، فأجازهم الشيخ الدرعي في الحديث ومصطلحه، والتفسير، والفقه وأصوله، والتوحيد، والنحو، والصرف، وعلم البيان، والمنطق، والعروض، والميقات، والرسم، والفرائض وغيرها من العلوم^(٢).

ومعلوم أنّ الإجازة شهادة من العالم المجيز لمن أجازته على أهليته بتدريس ما أجازته فيه؛ وهذا يدلّ على سبق معرفته بمكانته العلمية، إمّا بمعرفته الشخصية له، أو باشتهاره ووصول خبره إليه، وهو شأن الشيخ المؤخر.

وقد ضمّن الشيخ الدرعي في إجازته للشيخ المؤخر شهادة له بأنّه من أجلّ تلاميذ الشيخ النوري، وأنّه نيه في التجابة والفكر^(٣). كما مدحه أحمد بن قاسم العصفوري التونسي (ت ١١٩٩هـ - ١٧١٥م) وأثنى على شرحه للعقيدة النورية، وذلك في مقدمة شرحه عليها المسّمّى بالفوائد العصفورية على

(١) انظر التعريف بالإمام علي النوري الصفاقسي وبحركته الإصلاحية، في الدراسة التي قدّم بها كتاب: «مبلغ الطالب إلى معرفة المطالب» وهو شرح الشيخ المؤخر على العقيدة النورية.

(٢) العالم الصالح المصلح علي النوري، محمد محفوظ: ٢٠، نقلًا عن رحلة أحمد بن ناصر الدرعي: ١٦٤/٢.

(٣) نفس المصدر.

وقد ذكر صاحب «نزهة الأنظار» أنه كان يقيم بصحن ضريح الإمام أبي الحسن اللخمي مع عياله، وأنه تولّى الإمامة والتدريس في المسجد الملاصق للضريح. وقد زاره فيه الشيخ عبد الله السوسي السكتاني المغربي، عند توجهه إلى جربة للقراءة على الشيخ إبراهيم الجمني؛ وكان قصده زيارة الشيخ علي النوري، إلا أنه أخير بوفاته، فسأل عن أكبر تلاميذه، فأرشد للشيخ المؤخر، فزاره في المسجد المذكور، وذكر أنه مبتلى بفقد إحدى كريمتيه - عينيه - . ولا يعرف هل تولّى الشيخ المؤخر الإمامة والتدريس بالمسجد المذكور قبل وفاة شيخه النوري أم بعد وفاته؟.

كان الشيخ المؤخر ينظم الشعر، وقد أورد له الشيخ أحمد الدرعي مقاطع منه في رحلته، تتضمن اعتذار الشيخ النوري عن عدم حضوره لزيارته، وطلب الإجازة له ولابني الشيخ وبعض تلاميذه^(٢). توفي الشيخ المؤخر - رحمه الله تعالى - ودفن بترية شيخه، ومع إخوانه. تلاميذ الشيخ النوري، بحسب وصية هذا الأخير بذلك.

مؤلفاته:

- ١ - تقييد في بعض قواعد من أصول القراءات^(٣).
- ٢ - شرح «ألفية السيوطي» في النحو^(٤).
- ٣ - رسالة في «العمل بالربع المجيب». واختصرها في رسالة أخرى بهذا الاسم، وتمتاز عنها برسم الأشكال الهندسية^(٥).

(١) مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس، رقمه: ١٩٩٥٥، وعدد أوراقه ٤.

(٢) «العالم الصالح المصلح علي النوري» محمد محفوظ: ٢٠، نقلًا عن رحلة أحمد بن ناصر الدرعي.

(٣) مخطوط توجد منه قطعة بدار الكتب الوطنية.

(٤) مخطوط توجد منه قطعة مسوّدة بخطه، بدار الكتب الوطنية.

(٥) مخطوط بخط الشيخ محمود السبالة، بدار الكتب الوطنية.

- ٤ - لامية في حروف المعاني، من البحر البسيط. نظمها استجابة لرغبة علي بن سليمان المهدي، المعروف بابن سلامة، ولخص فيها ما في «المغني» لابن هشام^(١). وهي في (٧٥) بيتاً.
- ٥ - شرح على لاميته في حروف المعاني. ينقل عن «المغني» ويناقشه ويستعين بقواعد القراءات. ومن أنفس ما فيه الكلام على «كَلَا» ومعانيها في القرآن، وحكم الوقف عليها^(٢).
- ٦ - فرائد القلائد في صحّة الإيمان والعقائد. وهو منظومة فرغ منها يوم الجمعة صدر شعبان سنة ١١١١ هـ - ١٧٠٠ م^(٣). وهي في (٢١٧) بيتاً.
- ٧ - تقريب البعيد إلى جوهر التوحيد. وهو شرح على «جوهرة التوحيد» للإمام إبراهيم اللقاني. وهو مناسب للمبتدئين^(٤).
- ٨ - مبلغ الطالب إلى معرفة المطالب. وهو شرح على عقيدة شيخه علي النوري. ألفه في حياة شيخه، كما يستفاد من ديباجة الشرح. وألفه بعد «تقريب البعيد» استجابة لرغبة بعض الإخوان. واعتمد فيه على شرحين؛ أحدهما: للشيخ أحمد الفيومي الغرقاوي المصري (ت ١١٠١ هـ - ١٦٩٠ م)، واسمه: «الخلع البهية على العقيدة النورية»، ورمز له بحرف «ح»؛ والثاني: لأحمد الحريشي الفاسي (ت ١١٤٣ هـ - ١٧٣٠ م)، واسمه: «المواهب الربانية على العقيدة النورية»، ورمز له بحرف «ف». والمؤخر ألف شرحه في حياة الأخير منهما، وفي حياة شيخه النوري.

-
- (١) مخطوط في ثلاث ورقات، بدار الكتب الوطنية.
 (٢) مخطوط مسوّدة بخطه، بدار الكتب الوطنية.
 (٣) مخطوط بخط المؤلف، في ستّ ورقات، بدار الكتب الوطنية رقم ١٩٩٥٨.
 (٤) مخطوط، يوجد قطعة منه بخط المؤلف، بدار الكتب الوطنية.

التعريف بـ «جوهرة التوحيد»

اشتهر الإمام اللقاني وعرف بتأليفه «جوهرة التوحيد» أكثر من تأليفه الأخرى. وهي منظومة في العقائد، ضمنها العقائد الإسلامية على منهج الأشاعرة، وهو المنهج الذي تبناه أهل السنة منذ تأسيسه على يد الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى واقتدوا به في ذلك وانتصروا له؛ لأنهم «رأوا في منهجه امتداداً لمنهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، من حيث الانتصار لما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية من العقائد والاحتجاج لها وذلك بزيادة تأييدها بالبراهين العقلية، وهو ما لم يكن علماء السلف قد فعلوه، وإنما كانوا يكتفون بإيراد الأدلة النقلية لا غير، مما جعل من جاء بعدهم من علماء أهل السنة يقعون في الحرج، لظهورهم في مظهر العاجز عن الدفاع عن العقائد التي نص عليها القرآن والسنة النبوية، أمام المذاهب الإسلامية الأخرى، وخاصة المعتزلة الذين تعسفوا في تأويل بعض الآيات القرآنية وفي ردّ بعض الأحاديث النبوية المتواترة؛ وكذلك أمام شبهات المقيمين بين ظهرائي المسلمين من اليهود والنصارى والمجوس والمتفلسفة وتشكيكاتهم. حتى جاء الأشعري وتكشف لعلماء أهل السنة حقيقة منهجه، وأنّ هدفه نصره عقائد أهل السنة بالأدلة العقلية بنفس سلاح المغالين في استعمال العقل وكذلك بنفس سلاح المشكّكين. وبذلك وجد أهل السنة في آراء الإمام الأشعري ومنهجه ما يحفظ عليهم عقائدهم المنصوص عليها من جهة، وينصرها ويقطع حجج المخالفين من جهة أخرى. وظلّ هذا المنهج يجد الاستحسان والقبول لدى علماء أهل السنة، ويخضعونه للنقد والتمحيص والمراجعة والتصحيح، حتى أصبح بذلك ممثلاً ومعبّراً عن عقيدة أهل السنة

قروناً متطاولة من عهد مؤسسه في أوّل القرن الرابع الهجري^(١) إلى أن نشأ في أحضانه إبراهيم اللقاني وتمكّن من قواعده وأصبح إماماً فيه، في القرن الحادي عشر الهجري.

وقد ألّف الإمام اللقاني هذه العقيدة على شكل نظم، وهي طريقة دأب عليها علماء الإسلام في شتى العلوم، حتى الطّبيّة، في وضع مختصرات للعلوم حين يتوجهون بالتأليف للمبتدئين؛ وذلك للتيسير عليهم حفظ أصول العلوم وقواعدها؛ لما للنظم من تميّز في صياغته بإيقاعاته الموسيقية، وخفّة عباراته، وسلاسة معانيه وسهولة تلقّظ اللسان به؛ ممّا يجعل الطفل يردّده بترنّم ينسجم مع روحه الصافية وعقله الخالي من الهموم.

ثمّ تأتي مرحلة ثانية، يقوم فيها صاحب النظم أو غيره من العلماء بوضع شرح عليه، يبسط مسائله ويتوسّع في مادّته بحسب المستوى الموجه إليه هذا الشرح؛ وذلك للارتقاء بطالب العلم من مرحلة الاختصار إلى مرحلة التحليل والتعليل والتعمّق.

وقد لقيت الجوهرة قبولاً حسناً من العلماء، وذاعت في مراكز العلم بالمغرب عن طريق الطلبة الذين درسوا بالأزهر في عهد مؤلفها ثمّ رجعوا إلى أوطانهم؛ وأصبحت بذلك مادة للتدريس، فأقبل طلبة العلم على حفظها وفهمها.

وقد ورد أنّ مؤلفها أنشأها في ليلة واحدة بإشارة من شيخه أبي العباس الشرنوبلي.

شروح «الجوهرة»:

أوّل من قام بشرح الجوهرة هو صاحبها الإمام اللقاني، فقد وضع عليها ثلاثة شروح، وهي:

(١) انظر: مقدمة تحقيق «مبلّغ الطالب في شرح المطالب» للشيخ علي المؤخر على العقيدة النورية.

١ - عمدة المريد لجوهرة التوحيد.

٢ - تلخيص التجريد.

٣ - هداية المريد لجوهرة التوحيد.

وقد ذكر اللقاني نفسه هذه الشروح التي وضعها على «الجوهرة»، وذلك في مقدمة «هداية المريد»، فقد جاء فيه: «فإنَّ أفضل العلوم علم دين الله وشرائعه، فإن به حفظ الإيمان والإسلام الذين هما من أجلِّ ودائعه، وأفضله علم العقائد الدينية، فإن به يهتدي المكلف إلى المسالك السنية ويرتقي إلى المراتب السنية، وقد وضعت فيه منظومتي المسماة بـ«جوهرة التوحيد» لأنها حوت من بدائعه ما هو كالغريدة في العقد الفريد من الجيد، وشرحتها قبل هذا شرحين جليلين، أحدهما: «عمدة المريد»، وثانيهما: «تلخيص التجريد»، ثم أدركتني رحمة الضعفاء فثنى عنان القلم إليهم حب الإسعاف حين طلب مني جماعة من الإخوان وجلة من الخلان شرحاً لها لا يكون قاصراً عن إفادة القاصرين، خالياً عن الإسهاب والإطناب وعما يصعب فهمه من الإيجاز على المبتدئين وغير الممارسين؛ ليعم نفعه العباد، ويتفرغ له العباد، ويتعاطاه الحضري والباد. فأجبتهم إلى ذلك، واثقاً بأقدار الكريم المالك، مسمياً له بـ«هداية المريد لجوهرة التوحيد».

ثم قام بشرحها ابنه عبد السلام اللقاني، وسماه: «إتحاف المريد بجوهرة التوحيد».

ولم نقف - من خلال بعض كتب التراجم - على من قام بشرحها بعدهما سوى سعيد بن إبراهيم قدورة الذي اقتصر على شرح خطبتها^(١)؛ ثم الشيخ عبد البر بن عبد الله الأجهوري المتوفى سنة ١٠٢٠هـ المسنّى بـ«فتح القريب المجيد بشرح جوهرة التوحيد». لذلك يعتبر الشيخ المؤخر ثالث شارح لها. وقد بيّن سبب قيامه بهذا الشرح في مقدّمته. ثم نالت الشروح عليها، من ذلك:

(١) شجرة النور الزكية: ص ٣٠٩.

- «شرح جوهرة التوحيد» للشيخ أحمد بن محمد الصاوي المتوفى سنة ١٢٤١هـ.

- «تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» للشيخ إبراهيم بن محمد الباجوري، شيخ جامع الأزهر، المتوفى سنة ١٢٧٧هـ. طبع دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.

- «المنهج السديد في شرح جوهرة التوحيد» للشيخ محمد الحنيفي الحلبي، المتوفى سنة ١٣٤٢هـ. طبع دار ابن حزم، بيروت، لبنان.

- «بغية المريد لجوهرة التوحيد» للأستاذ الشيخ إبراهيم المارغني، المفتي المالكي بالمجلس الشرعي بالديار التونسية، المتوفى سنة ١٣٤٩هـ. طبع المطبعة التونسية، نهج سوق البلاط، ١٣٥٧هـ - ١٩٣٨م.

النسخ المعتمدة في التحقيق:

تم الاعتماد في التحقيق على ثلاث نسخ، وهي:

النسخة الأولى:

رقمها: ٢٠٣٤٧ وطنية، وأصلها من مكتبة الشيخ علي الثوري بصفاقس.

عدد الأوراق: ٣٨.

المسطرة: ٢٣.

الناسخ: هو المؤلف نفسه، وعليها تم الاعتماد في الترجيح. إلا أنها

ناقصة ورقة واحدة من أولها، وخمسة ورقات من آخرها.

النسخة الثانية:

رقمها: ٢٨٢٠ وطنية.

عدد الأوراق: ٥٩.

المسطرة: ٢٠.

الناسخ: علي بن سعيد النموشي.

تاريخ الانتهاء من النسخ: السبت، ربيع الثاني ١٢٦٠هـ.

النسخة الثالثة:

رقمها: ١٦٤٨ وطنية.

عدد الأوراق: ٤٦.

المسطرة: ٢٣.

الناسخ: محمد بن الحاج موسى الجزيري.

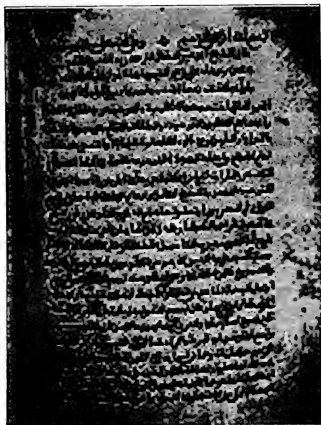
تاريخ الانتهاء من النسخ: السبت ٢٣ ذو الحجة ١٢٥١هـ.

ورمزنا إلى النسخة الأولى بحرف (أ)، وإلى الثانية بحرف (ب)، وإلى

الثالثة بحرف (ج). ولما كان اعتمادنا على النسخة الأولى لأنها بخط المؤلف

لم نحتج ولم نر حاجة إلى إثبات الاختلافات، لأنها غير ذات قيمة.

الصفحة الأولى من تقريب البعيد، النسخة (١)

الصفحة الأخيرة من تقريب البعيد، النسخة (أ)

بسم الله الرحمن الرحيم ملوك مصر

الجزيرة التي اختص بها الملك الالوي من
وجعل ارضه الصلح وانضم بها على الصلح
والعلاء والشك على ميراثه المملوك بالصلح
والصلح... وعلى ملكه والملك بالصلح
والصلح... على ملكه والملك بالصلح
على الملك المملوك اما بعد على ملكه
من الملكة حرمها على الايجرة المملوك
التوجه المملوك على الملك المملوك
الملك المملوك المملوك المملوك
وراجت الملكة على الملك المملوك
ملكه على الملك المملوك
عزمت على الملك المملوك
سبل الاختصار تاركت الملك المملوك
له بشيخه المملوك المملوك
للملوك المملوك المملوك
بسم الله الرحمن الرحيم
ولا يملك الملك المملوك

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلّى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وسلّم

قال الشيخ الفقير، المضطرّ إلى رحمة ربه القدير، الطامع في عفوه
وفضله: علي بن محمد، التميمي أصلاً، المؤخّر لقباً، الصفاقسي بلدّاً،
عفا الله عنه، نفعنا الله به ويعلموه بجاه سيّد الأولين والآخرين:

الحمد لله الذي اختص بصفات الألوهية والتوحيد، وجعل أشرف العلوم
وأنفعها علم العقائد والتوحيد، والصلاة والسلام على سيّدنا محمد المبعوث
بالهداية والتأييد، وعلى آله وأصحابه أولي النجاة والتسديد، ما خلقت أقلام
الأعلام، بالثناء على الملك العلام.

أما بعد؛

فلمّا رأيت كثيراً من الطلبة حريصاً على الأرجوزة المسماة بـ: «جوهرة
التوحيد»، المنسوبة للشيخ الكامل والعالم الفاضل: أبي إسحاق إبراهيم
اللقاني، ثم المصري، ورأيت شدة حاجتهم إلى شرح لها، وعدم قدرتهم على
تحصيل شراحها لطولها، وقلة وجدانها ببلدنا، عزمّت على تأليف شرح لها
قصير مفيد، سالكاً سبيل الاختصار، تاركاً الإطالة والإكثار، مستمياً له
بـ: «تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد»، طالباً من مولاي التوفيق والتسديد.

[شرح مقدمة الناظم]

بسم الله الرحمن الرحيم

- ١ - الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى صَلَاتِهِ
 - ٢ - عَلَى نَبِيِّ جَاءَ بِالتَّوْحِيدِ
 - ٣ - فَأَرْشَدَ الْخَلْقَ لِبَيْنِ الْحَقِّ
 - ٤ - مُكَفِّدِ الْعَالَمِ لِرُشْدِ رَبِّهِ
- ثُمَّ سَلَامٌ لِلَّهِ مَعَ صَلَاتِهِ
وَقَدْ عَزَا النَّيْنُ مِنَ التَّوْحِيدِ
بِسَيِّفِهِ وَهَذِيهِ لِحَقِّ
وَالِهِ وَصَخْبِهِ وَجَزِيهِ

[البسملة]

قال رحمه الله تعالى وعفا عنه: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

ابتدأ بالبسملة لِمَا عُلِمَ من فضلها، ولا ابتداء الله تعالى كتبه بها، ولفعل النبي ﷺ لها وأمره بها.

وقال: «بسم الله» ولم يقل: «بالح»؛ لأن التبرك والاستعانة تقع بجميع أسمائه تعالى، وللفرق بين اليمين واليمين؛ لأن «بالح» يمين، و«بسم الله» يمين؛ أي تبرك. والمراد هنا الثاني لا اليمين. و«الرحمن الرحيم»: صفتان لله تعالى، وهما من أسمائه تعالى.

[الحمدلة، والفرق بين الحمد والشكر]

(الْحَمْدُ لِلَّهِ): الحمد: هو الثناء الذي يجب لذاته العلية ولصفاته الثبوتية.

ويبدأ به أيضاً لأن الجمع بينهما أفضل، وإن كان أحدهما كافياً في تحصيل البركة، إلا أنَّ الاختصار على البسملة أولى من الاختصار على الحمدلة.

والحمد يقع على السراء في النعمة، كما يقع على الضراء، ولذلك اقتصر عليه دون الشكر، ولو جمع بينهما لكان أولى؛ لأن الحمد ولو كان يقع على النعمة أيضاً لكنه باللسان فقط، والشكر يكون به وبغيره من القلب

والأركان، فتحصل أنّ الحمد أعمّ سبباً؛ إذ سببه النعمة وغيرها، وأخصّ محلاً؛ إذ لا يكون إلا بآلة اللسان. والشكر بالعكس، أي أخصّ سبباً؛ إذ لا يكون إلا في مقابلة النعمة، وأعمّ محلاً؛ لأنه يكون باللسان وغيره. نعم، الحمد إذا كان في مقابلة النعمة فهو كالشكر.

وينقسم الحمد من حيث هو إلى أربعة أقسام: قسمان قديمان، وقسمان حادثان؛ لأن الحمد إمّا:

- من قديم^(١) إلى قديم كقوله تعالى: ﴿يَعْمَ الْقَدِيرُونَ﴾ [المرسلات: ٢٣].
- أو من قديم إلى حادث^(٢) كقوله تعالى: ﴿يَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ٣٠].

- أو من حادث إلى حادث ك: «نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه»^(٣).

- أو من حادث إلى قديم، كقولنا: يا نعم المولى وبنا نعم النصير.
- (غلى صلاته): جمع صيلة - بكسر الصاد فيها -، أي: نعمته وهباته الواصلة إلينا والفائضة علينا.

[معنى الصلاة والسلام على النبي ﷺ]

(ثُمَّ سَلَامٌ لِلَّهِ) أي: تحيته وإكرامه، وفضله وإنعامه. وهو معطوف على «الحمد لله».

(مَعَ صَلَاتِهِ) بفتح الصاد: رحمته ومزيد نعمته.

وبين قوله: «صلاته» و«صلاته» نوع من أنواع البديع، وهو الجناس الخطي.

(١) القديم: هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، وليس ذلك إلا الله تعالى وصفات ذاته.

(٢) الحادث: هو ما لم يكن ثم كان، وهو ما كان وجوده مسبوقاً بعدم.

(٣) بعضهم يجعله من حديث عمر رضي الله عنه وبعضهم يرفعه إلى النبي ﷺ وهو يروى بدون إسناد ولا أصل له في كتب السنة. (كشف الخفاء ومزيل الإلباس: ٤٤٦/٢ الأسرار المرفوعة: ١٧٢).

[التوحيد رسالة الأنبياء]

(عَلَى نَبِيٍّ) متعلق بـ«سلام الله»، كما تعلق «على صلاته» بـ«الحمد» لأنه تكفي فيه رائحة الفعل.

والنبي: إنسان أوحى إليه، ولم يُؤمر بالتبليغ. والمراد به المرسل لقوله: (جاء) من عند الله إلى الناس كافة (بِالتَّوْحِيدِ) لله وإبطال عبادة الأوثان والإقبال على عبادة الرحمن.

(وَقَدْ عَرَا): أي خلا (الذَّيْنِ)، من دان يدين: أذعن وانقاد. والـ«ه» فيه يحتمل أن يكون للحقيقة أو للعهد، والمراد - والله أعلم - دينٌ من قبله ﷺ من الأنبياء كعيسى ﷺ.

(مِنْ) اعتقاد (التَّوْحِيدِ) متعلق بـ«عرا». ولم يظهر لي فرق بين لفظتي التوحيد في كلام الناظم، اللهم إلا أن يُقدَّر في الأول بكلمة التوحيد وهي: «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، وفي الثاني: عن اعتقاد التوحيد.

[معنى الإرشاد وموضوعه]

(فَأَرْشَدَ) أي: دل، من الإرشاد، وهو الدلالة بثلاثية الدال، والفتح أفصح.

(الْخُلُقِ) أي: المخلوقات من الإنس والجن.

(لِيَبَيِّنَ الْحَقَّ) أي: دين الله الحق الثابت وجوده أزلاً وأبداً، وهو دين الإسلام؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيِّنَةٍ عِنْدَ اللَّهِ أَلَّا يُشْرَكَ﴾ [آل عمران: ١٩].

(بِسَيِّفِهِ) أي: بقتاله ﷺ، فهو من تسمية الشيء باسم آله، فيكون مجازاً مُرسَلاً، أي: بجهاده (وَقَهْنِهِ) أي: النبي ﷺ، فهو من إضافة المصدر إلى فاعله، أي: إرشاده (فِي الْحَقِّ)، وهو التوحيد وعبادة الله وحده، وامتنال أمره، واجتناب نهيه، فمنهم من أسلم فسلم ونجا، ومنهم من عاند فهلك وتردى.

[اسم النبي ﷺ ونسبه]

(مُحَمَّدٌ)، بترك التنوين للوزن، بدل من «نبي» بعد وصفه بقوله: «جاء

بالتوحيد»، وقوله: «وقد عرا... إلخ معترض بين البذل والمبدل منه. وسمي ﷺ به محمداً لكثرة خصاله الحميدة، ورجاء أن يحمد من في السماء والأرض، كما روي أنه لما قيل لجده عبد المطلب: لم سميت ابنك محمداً؟ قال: رجاء أن يحمد أهل السماء والأرض، فحقق الله رجاءه.

وهو ﷺ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ بْنِ قُصَيٍّ بْنِ كِلَابٍ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ بْنِ لُؤَيٍّ بْنِ غَالِبٍ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُذَرَّجَةَ بْنِ إِبِلَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ يَزَارَ بْنِ مَعَدٍّ بْنِ عَدْنَانَ.

هذا المجمع عليه من أجداده ﷺ، فمن الجفاء وقلة الاهتمام عدم الاعتناء بنسبه الزكي ومعرفته إلى عدنان، وهم واحد وعشرون.

وصرح المصنف باسم المصلّى عليه للاستلذاذ به والاعتناء بشأنه والتبرك به.

فصرّح بمن تهوى ودعني من الكنى فلا خير في اللذات من دونها ستر

واغتناماً لما ورد في الحديث، وهو قوله ﷺ: «من صلى عليّ في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب»^(١) والذي يظهر أن المراد بالكتاب ما هو أعم من المتعارف من لفظ كتاب حتى يشمل اللوح ونحوه.

(العقائِدُ) بإسكان الباء لضرورة الوزن، وهو من أسمائه ﷺ كما جاء في الحديث^(٢)، ومعناه: الذي يُحشر الناسُ على عَقبِهِ؛ إذ هو الخاتم (لِرُسُلِ رَبِّهِ).

ورُسلٍ، جمع رسول بضم السين، وقد تسكن كما هنا. وقد قرئ به في رسلنا ورسلكم ورسلكم.

(١) أخرجه الطبراني في الأوسط، وفيه بشر بن عبيد الدارسي كتاب (مجمع الزوائد: ١/ ١٣٦). وذكره ابن كثير وقال: ليس بصحيح ونقل عن الذهبي قوله: أحسبه موضوعاً. (تفسير القرآن العظيم: ٦٧٦/٣).

(٢) عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله ﷺ: «لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد». البخاري في المناقب باب قال رسول الله ﷺ: «لي خمسة أسماء» ومسلم في الفضائل باب في أسمائه ﷺ.

والرسول: إنسان أوحى إليه بشرع، وأُمِر بتبليغه.

[تعريف الآل والصحابي]

وقوله: (وَأَلِهَ وَصَحْبِهِ وَجُزْئِهِ)، معطوف على «محمد»، وأصل آله: أهله على المشهور، بدليل تصغيره على أهيل، لأن التصغير كالتكسير يرد الأشياء إلى أصولها.

لَمَّا صَلَّى المؤلف أولاً على النبي ﷺ، صَلَّى على آله وأصحابه؛ إذ تجوز الصلاة على غير الأنبياء تبعاً، وتُكرَه استقلالاً على المشهور.

وآل الرجل، لغة: عشيرته المنسوبون إليه، وهم أولاده ذكوراً كانوا أو إناثاً، وأولاد أولاده الذكور خاصة. ولا يدخل أولاد البنات عدا أولاد فاطمة ؑ بدليل قوله ﷺ: «إن ابني هذا سيد»^(١).

والمراد بآل النبي ﷺ هنا: أُمَّة الإجابة؛ لأن مقام الدعاء المطلوب فيه التعميم. وهذا القول اختاره جماعة، وقَّده بعضهم بالأتقياء منهم لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَفُؤْنَ﴾ [الأنفال: ٣٤]. وآل النبي الذين هم أقاربه مؤمنو بني هاشم على المشهور.

والصُّحْبُ جمع صَاحِبٍ، كَرَكِبَ جمع رَاكِبٍ. والصاحب لغة: قريبك، من بينك وبينه مواصلة ومداخلة. والمراد به هنا في مقام الدعاء: الصحابيُّ؛ وهو من اجتمع بالنبي ﷺ من العقلاء - ولو جنيّاً مؤمناً - ومات على الإيمان، ولو لم يره، ولو لم يَرَوْه عنه، ولو لم تُظَلَّ صحبته، فدخل الأعمى ومن اجتمع به في ظلمة ولو قليلاً من الزمان.

وحزب الرجل: أتباعه وأنصاره؛ ومراد المصنف به: التابعون وتابعوهم بإحسان، ويحتمل أن يكون عطف عام على خاص.

(١) عن أبي بكره قال: رأيت رسول الله ﷺ على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». البخاري في الصلح، باب قول النبي للحسن ابن علي.

[الكلام على الأرجوزة وموضوعها]

- ٥ - وَبَعْدُ فَالْعِلْمُ بِأَصْلِ الثَّيْنِ مُحْتَثٌ يَحْتَاجُ لِلتَّبْيِينِ
٦ - لِكِنْ مِنَ التَّطْوِيلِ كَلَّتِ الْهَمَمُ فَصَارَ فِيهِ الْإِخْتِصَارُ مُلْتَزَمٌ
٧ - فَهَذِهِ أَرْجُوزَةٌ لَقَبْتُهَا جَوْهَرَةُ التَّوْجِيدِ قَدْ هَبَّتْهَا
٨ - وَاللَّهَ أَرْجُو فِي الْقَبُولِ نَافِعًا بِهَا مُرِيدًا فِي الثَّوَابِ طَامِعًا

[مبحث حول لفظ «وبعد»]

(وَبَعْدُ) أي: أمّا بعد، فحذفت «أمّا» لكثرة الاستعمال، أو لدلالة الفاء التي في جوابها عليها، وعوض عنها الواو، ومن هنا لا يجمع بينهما. وأمّا ما يوجد في عبارة بعضهم «وأمّا بعد»، فقالوا: الواو فيه عاطفة قصّة على قصة. وأصل «أمّا بعد»: مهما يكن من شيء بعد البسملة والحمدلة مثلاً، فنابت «أمّا» عن أداة الشرط وعن فعل الشرط، وبقيت الفاء دليلاً على ذلك المحذوف لأن الفاء لازمة للشرط غالباً.

و«بعد»: من الظروف المبينة على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً، لا معنى كما هو مشهور، وهي صالحة للزمان والمكان، وتجاوز إرادتهما معاً هنا، والناسب له «أمّا» لثبابتها عن فعل الشرط، أو فعل الشرط الذي نابت «أمّا» عنه.

والحاصل: أنها كلمة يفصل بها بين المقامين من الكلام ويتنقل بها من غرض إلى آخر، فهي فصل الخطاب، وقيل: قوله ﷺ: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» رواه البخاري^(١).

(١) أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني في الألفية والأحكام؛ والبيهقي في الأحكام باب البينة على المدعي. وأصله في البخاري، فعن ابن عباس (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمَدْعَى عَلَيْهِ) أخرجه البخاري في الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن. =

وكان ﷺ يأتي بها في خطبه وكتبه ورسائله، فيستحب الإتيان بها اقتداء به ﷺ، والكلام عليها كثير يخرجنا عن شرط الاختصار.

[المراد بأصل الدين]

(فَقُلْنٰمْ) جواب «وبعد»، وهو مبتدأ (بِأَصْلِ الدِّينِ) يعني: علم التوحيد، وسمي علم أصول الدين لأنه أساس الشرائع والأحكام، وعليه ينبنى الدين. (مُكْتَفًى) أي: واجب - خبر المبتدأ - على كل مُكْتَفٍ، لكنّه (يَحْتَاجُ) أي: يفتقر (لِلتَّبَيُّنِ)، للتوضيح بالتحقيق، والبيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والإيضاح.

(لَكِنْ مِنْ التَّطْوِيلِ) بجلب المذاهب وإيراد الشبّه ودفعها بالأدلة (كَلَّتْ) أي: عَيتْ وشمت وملّت (لِهَيْمٍ) جمع هَيمَة، أي: النفوس، (فَصَارَ فِيهِ) أي: علم أصول الدين (الِاخْتِصَارُ) وهو التعبير على المعنى الكثير باللفظ القليل، أو أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف من غير إخلال كما عند البيهقيين، (فَلْتَرَمَّ) لينشط من كَلَّتْ هَيْمَتُهُ وشمت نفسه.

[تعريف أرجوزة المصنّف]

(فهذه) إشارة إلى أشياء موجودة في ذهنه، أو قاله بعد فراغه من التأليف؛ إذ الإشارة تقتضي مشاراً إليه، إما محسوساً أو معقولاً. (لأرجوزة) قصيدة منظومة في بحر الرجز، وأبياتها مائة وأربع وأربعون. (لقبقتها) سميتها (جوهرة التوحيد) لاشتغالها على نفائس علم التوحيد وقواعده.

والجواهر في اللغة: هو الشيء النفيس من الحوادث جسمياً كان أو غرضاً، وفي الاصطلاح: عبارة عما يشغل فراغاً بحيث يمنع أن يحلّ غيره حيث حلّ، وهو معنى المُتَحَيِّزِ، فإن كان الجواهر يقبل الانقسام فهو المسمى

= وعن الأشعث بن قيس أن رسول الله ﷺ قال لأحد رجلين متخاصمين: «شاهدك أو يمينه» أخرجه في الشهادات، باب...

بالجسم، وإن كان لا يقبل الانقسام بوجه بحيث لا يمكن انقسامه لا ذهنياً ولا خارجاً فهو المسمى بالجواهر الفرد.

[المراد بالتوحيد]

والتوحيد: أن تُثبت ذاتاً موصوفة بالصفات، منزهة عن النقائص، مخالفة للحوادث.

قال بعض الحكماء: أصول التوحيد أربعة:

أولها: العلم بوحداية الله تعالى.

والثاني: أن تعلم أنه منزّه عن الكيفية.

والثالث: أن تعلم أنه متعال عن الكمية.

والرابع: أن تعلم أنه متعال عن الأينية.

(قد هتبتُها) نفّختُها وخلّصتها ممّا يعييبها، وهو باعتبار المعنى كذلك،

أمّا باعتبار النظم ففيها كثير من الآيات ما يخلو عن شيء.

(واللّة) لا غيره (أرجو في القبول) لها ليثبني عليها، أو يُكسيها حلّة

القبول ليكثر النفع بها، ويحتمل أنّ الناظم أرادهما معاً، أي: أرجو أن يتقبلها مني، ويحبّيتها إلى خلقه.

(نافعاً) حال من الاسم الكريم، أو من فاعل «أرجو»، أي: قاصد النفع

(بها) أي: بالأرجوزة (مريداً) لها حفظاً أو فهماً أو لهما معاً، و«مريداً» مفعول

ب«نافعاً»، وقوله: (في الثواب) يتعلق بقوله: (طامعاً) أي: طامعاً في نواله تعالى وإحسانه.

[ما يجب شرعاً على المكلف معرفته]

٩ - فَعَلُّ مَنْ كُفِّلَ شَرْعاً وَجِبَا عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ مَا قَدْ وَجِبَا
١٠ - لَهُ وَالْجَائِزُ وَالْمُنْتَهَا وَمَنْ ثَلُّ ذَا لِرُسْلِهِ فَاسْتَمِعَا

[التكليف بوجوب المعرفة وشروطه]

(فَعَلُّ مَنْ) أي: عبد أو شخص (كُفِّلَ) أي: أُلْزِمَ ما فيه كلفة، وهو باعتبار المصدق: البائع العاقل الذي بلغته الدعوة.

(شَرْعاً) يرجع لقوله: (وجب) أي: بالشرع أو من جهة الشرع، والشرع إما الله أو النبي، أي: الشارع أو الشريعة.

(عليه) أي: على من كُفِّلَ (أن يعرف) أي: معرفة، فاعل «وجب»، وهي الجزم المطابق عن دليل.

[أقسام الحكم العقلي]

(ما) أي: شيئاً (قد وجب) أي: ثبت (له) تعالى. أي: يعرف بعقله الواجب لله تعالى شرعاً. والواجب العقلي: ما لا يمكن في العقل نفيه.

(و) أن يعرف في حقّه تعالى (الجائز) وهو ما يصح في العقل نفيه وثبوته.

(و) كذا (الممتنع) أي: المستحيل عقلاً، وهو ما لا يمكن في العقل ثبوته.

ومعرفة هذه الأقسام الثلاثة - أي: الواجب والمستحيل والجائز، وهي أقسام الحكم العقلي - لا بدّ منها لمن أراد الدخول في هذا العلم، وهي استمداده وأصله، ولذا قال الإمام^(١): «إن تصوّر معاني هذه الأقسام هو نفس العقل».

(١) هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، -

(ومثل هذا التقسيم يجب أن تجعله (لرسله) تعالى عليهم الصلاة والسلام.

(فاستمعوا) تكميل للبيت، والألف فيه بدل من نون التوكيد الخفيفة، أي: يجب أيضاً بالشرع على كلِّ مكلف أن يعرف مثل هذه الأقسام في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وسيأتي بيان ذلك في النبويات إن شاء الله تعالى.

* - الملقب بإمام الحرمين. ولد سنة ٤٢٩هـ، وتوفي سنة ٤٧٨هـ. من مصنفاته في أصول الدين: الشامل في أصول الدين، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. (الأعلام: ١٦٠/٤).

[حكم التقليد في العقائد]

- ١١ - إِذْ كُلُّ مَنْ قَلَّدَ فِي التَّوْحِيدِ إِيْمَانُهُ لَمْ يَخُلْ مِنْ تَرْبِيدِ
١٢ - فَفِيهِ بَعْضُ الْقَوْمِ يَخْطِئُ الْخُلْفَا وَبَعْضُهُمْ خَلَقَ فِيهِ الْكَشْفَا
١٣ - فَقَالَ: إِنْ يَجْزِمُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ كَفَى وَإِلَّا لَمْ يَزَلْ فِي الضُّيْرِ

[تعليل وجوب المعرفة]

(إذ) تعليل لوجوب المعرفة (كل من قلَّد) غيره (في) عقائد (التوحيد) المطلوب فيها المعرفة، (إيمانه) أي: المقلَّد (لم يخل) لم يسلم (من تربيد) أي: تزعزع ولو بتشكيك مشكك، والواجب الجزم واليقين^(١)، ولا يحصل ذلك إلا بالدليل، فتعيّنت المعرفة.

[أقوال العلماء في إيمان المقلَّد]

(ففيه) أي: المقلَّد، أي: في إيمانه (بعض القوم) أي: العلماء بقرن الكلام (يخطئ الخلفا) أي: الخلاف، وهو هل هو مؤمنٌ عاصٍ بترك النظر مع القدرة، أو غير عاصٍ بتركه، أو كافر - ورجحه السنوسي ونسبه للمحققين -؟ ثلاثة أقوال^(٢).

(١) اليقين في اللغة: العلم الذي لا شك معه، وفي الاصطلاح: اعتقاد الشيء بأنه كذا، مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا، مطابِقاً للواقع غير ممكن الزوال. (كتاب التعريفات للشرif الجرجاني: ص ٣٦٣).

(٢) التقليد نوعان: تقليد ردي، وتقليد حسن؛ فالأول هو متابعة الغير لأجل الحمية والتعصب من غير طلب للحق، وعنه نشأ الكفر الصريح المجمع عليه، كتقليد الجاهلية لأبائهم في الشرك وعبادة الأصنام، وكتقليد عامة اليهود وعامة النصارى لأجبارهم في إنكار نبوة نبينا محمد ﷺ ونحو ذلك من كل تقليد في كفر صريح. والتقليد الردي منه ما هو مختلف في كفر صاحبه، كتقليد عامة المعتزلة والمرجئة والمجسمة لقدماتهم فيما أنوا به من آراء عقديّة منافية لحقائق الأمور، والأرجح عدم =

ثم قال: (وبعضهم) أي: العلماء كالشيخ أبي العباس الجزائري^(١) (حقق) أي: اتقن (فيه) أي: المقلد في إيمانه (فكشفاً) أي: البيان.
(فقال) أي: البعض (إن يجزم) المقلد، أي: يقطع (بقول الغير) الذي قلده في عقائده إيمانه (كفى) تقليده إياه - وهذا هو محل الخلاف - ، وأما إذا كان مهتماً داراً مقلده - بفتح اللام - دار معه فهذا لا جزم عنده ولا ثبات على إيمان كما أشار إليه بقوله: (وإلا) يجزم بقول الغير (لم يزل) واقعاً (في الضير) أي: الضرر الذي لا يأمن معه من فساد إيمانه.

[أقسام الجزم في عقائد الدين]

تنبيه: الجزم على قسمين:

الأول: غير مطابق لما في نفس الأمر، وهذا لا خلاف في كفر صاحبه، سواء قلد أو لم يقلد، كجزم اليهود وسائر الكفرة ويسمى الجهل المركب والاعتقاد الفاسد.

والثاني: مطابق لما في نفس الأمر، وهو قسمان:

- جزم عن دليل، وهذا لا خلاف في إيمان صاحبه، وأنه ينتفع به في الآخرة إن تسم الله عليه بحسن الخاتمة.

- وجزم مطابق لا عن دليل، وهذا هو الذي فيه الخلاف الذي عرفت، وهو جزم المقلد.

= كفرهم لمخالفتهم في أمور نظرية ليست معلومة من الدين بالضرورة، تحتاج إلى أنظار دقيقة في بعض الأحيان، وإن بدت إلى البعض أنها من حكم الضروري، ولقد أحسن العزيز عبد السلام حين أفنى بعدم تكفير ملتزم الجهة على الله تعالى. وأما التقليد الحسن، فالذي لا اختلاف فيه هو تقليد عامة المؤمنين لعلمائهم في الفروع الفقهية، وأما المختلف فيه، فهو تقليد عامة المؤمنين لعلماء أهل السنة في أصول الدين، والراجح عند الجمهور صحته إذا وقع منهم التصميم على الحق، لا سيما في حق من يعسر عليهم فهم الأدلة. (عمدة المريد، للشيخ إبراهيم اللقاني).

(١) وهو أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي: فاضل، مالكي، من قبيلة زواوة. ولد سنة ٨١٠هـ، وتوفي سنة ٨٨٤هـ. له منظومة لامية في أصول الدين اسمها: «كفاية المريد في علم التوحيد». انظر: (الأعلام: ١/ ١٦٠).

[معرفة الله أول الواجبات الشرعية]

١٤ - وَاجْزِمُ بِأَنَّ تَوَلَّاهُ وَمَا يَجِبُ مَعْرِفَةً وَقِيهِ خُلْفَ مُنْتَصِبٍ

[المراد بالمعرفة]

لَمَّا فَرَّغَ النَّاسُ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى الْمُقَلَّدِ، وَهَلْ يَكْفِي التَّقْلِيدُ فِي عَقَائِدِ التَّوْحِيدِ أَوْ لَا؟ أَخَذَ يَتَكَلَّمُ عَلَى أَوَّلِ وَاجِبٍ عَلَى الْمُكَلَّفِ فَقَالَ:

(وَجْزِمُ) أَي: اقْطَعْ (بِأَنَّ تَوَلَّاهُ مَا يَجِبُ) عَلَيْكَ أَيُّهَا الْمُكَلَّفُ (مَعْرِفَةً) وَهِيَ الْجَزْمُ الْمُنَاطِقُ عَنْ دَلِيلٍ. فَخَرَجَ بِ«الْجَزْمِ» ثَلَاثَةَ: الظَّنَّ وَالشَّكَّ وَالْوَهْمَ. وَخَرَجَ بِ«الْمُنَاطِقِ»: غَيْرِ الْمُنَاطِقِ. وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «عَنْ دَلِيلٍ»: الْجَزْمُ الْمُنَاطِقُ لَا عَنْ دَلِيلٍ، فَلَا يَسْمَى الْمُقَلَّدُ عَارِفاً، وَلَوْ كَانَ جَازِماً وَجَزَمُهُ مُطَابِقاً^(١).

(١) حَكَمُ الْإِنْسَانِ عَلَى الْأَشْيَاءِ، وَهُوَ الْمَصْطَلَحُ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْحَادِثِ، يَنْشَأُ عَنْ أُمُورٍ خَمْسَةٍ: عِلْمٍ، وَاعْتِقَادٍ، وَظَنٍّ، وَشَكٍّ، وَوَهْمٍ. وَبَيَّانُ انْتِهَايَةِ فِيهَا أَنَّ الْحَاكِمَ بِأَمْرِ عَلَى أَمْرٍ ثُبُوتاً أَوْ نَفْياً إِمَّا أَنْ يَجِدَ فِي نَفْسِهِ الْجَزْمَ بِذَلِكَ الْحُكْمِ بِحَيْثُ لَا يَقْبَلُ الشَّكَّ لَا بِالْفِعْلِ وَلَا بِالْقُوَّةِ أَوْ لَا، وَالْحُكْمُ الْغَيْرُ الْجَازِمُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ رَاجِحاً عَلَى مُقَابَلِهِ أَوْ مَرْجُوحاً أَوْ مُسَاوِياً. فَأَقْسَامُ الْحُكْمِ الْجَازِمِ اثْنَانِ، وَغَيْرُ الْجَازِمِ ثَلَاثَةٌ. وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ مِنْ قِسْمِي الْجَزْمِ عِلْماً وَمَعْرِفَةً وَيَقِيناً، وَالثَّانِي اعْتِقَاداً. وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ مِنْ أَقْسَامِ غَيْرِ الْجَزْمِ - وَهُوَ الرَّاجِحُ - ظَنّاً، وَالثَّانِي - وَهُوَ الْمَرْجُوحُ - وَهْماً، وَالثَّلَاثُ - الْمَتَسَاوِي - شَكّاً. وَإِذَا عُرِفَ هَذَا التَّقْسِيمُ، فَالْإِيمَانُ الْمَطْلُوبُ شَرْعاً إِنْ حَصَلَ عَنْ أَقْسَامِ غَيْرِ الْجَزْمِ الثَّلَاثَةِ فَالْإِجْمَاعُ عَلَى بَطْلَانِهِ، وَإِنْ حَصَلَ عَنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْ قِسْمِي الْجَزْمِ وَهُوَ الْعِلْمُ فَالْإِجْمَاعُ عَلَى صِحَّتِهِ، وَصَاحِبُهُ يَسْمَى عَارِفاً. وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ أَقْسَامِ الْجَزْمِ وَهُوَ الْإِجْمَاعُ، فَيَقْسَمُ قِسْمَيْنِ: جَزْمٌ مُطَابِقٌ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَيُسَمَّى الْإِجْمَاعُ الصَّحِيحُ، وَهُوَ اعْتِقَادُ بَعْضِ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ، وَجَزْمٌ غَيْرُ مُطَابِقٍ وَيُسَمَّى الْإِجْمَاعُ الْفَاسِدُ وَالْجَهْلُ الْمَرْكَبُ، وَذَلِكَ كَاعْتِقَادِ الْكَافِرِ، وَصَاحِبُ هَذَا الْإِجْمَاعِ مُجْمَعٌ عَلَى كُفْرِهِ وَأَنَّهُ أَتَمُّ غَيْرِ مُعْذُورٍ مُخَلَّدٍ فِي النَّارِ اجْتَنَدَ أَوْ قُلَّدَ، وَذَلِكَ نَظراً لَصِحَّةِ وَسُهولةِ أَدْلَةٍ صَحَّةِ دِينِ الْإِسْلَامِ وَحَقِيقَتِهِ. (عمدة المريد، للشيخ إبراهيم اللقاني).

فائدة: الصحيح أن معرفة الله تعالى لا تحتاج إلى نية ولا يثاب عليها، فهي مستثناة من قاعدة أن الواجب ما يثاب على فعله. نعم يترتب على الأول الذي هو حديث النفس التابع للمعرفة - لا المعرفة على الأصح - وعلى النظر الموصّل.

[أقوال العلماء في أوّل الواجبات الشرعية]

(وفيه) أي: أوّل واجب (خُلف) أي: خلاف بين العلماء (مقتضب) أي: ظاهر، والأقوال في أوّل واجب كثيرة أنها ما بعضهم إلى اثني عشر، واقتصر سيدي محمد السنوسي^(١) في «شرح الكبرى» على ستة منها، واختار القول بأنّ أوّل واجب: النظر، قال: «وإنما اخترت من هذه الأقوال القول بأنّ أوّل واجب النظر، لتكرّر الحثّ على النظر في الكتاب والسنة حتى كأنّه مقصد، بخلاف ما قبله من الوسائل». انتهى.

وقال قبل هذا بقليل: «وقيل: أوّل واجب المعرفة، ويُعزى للشيخ الأشعري^(٢) أيضاً، وهو في الحقيقة غير مخالف لما قبله، لأنه نظر إلى أوّل ما يجب مقصداً، وغيره نظر إلى أوّل ما يجب امتثالاً وأداءً». انتهى المراد منه.

(١) هو: محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي الحسني: عالم تلمسان في عصره وصالحها. ولد سنة ٨٣٢هـ، وتوفي سنة ٨٩٥هـ. من تصانيفه في أصول الدين: العقيدة الكبرى وشرحها المسمى: «عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد»، والعقيدة الصغرى المسماة بـ«أمّ البراهين» وشرحها. (الأعلام: ١٥٤/٧).

(٢) هو علي بن إسماعيل بن إسحاق، أبو الحسن، من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري: مؤسس مذهب الأشاعرة. كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين. ولد سنة ٢٦٠هـ وتوفي سنة ٣٢٤هـ. بلغت مصنفاته ثلاثمائة كتاب، منها: مقالات الإسلاميين، الإبانة عن أصول الديانة، استحسان الخوض في علم الكلام. (الأعلام: ٢٦٣/٤).

[النظر: وسيلة المعرفة]

- ١٥ - فَأَنْظُرْ إِلَى نَفْسِكَ ثُمَّ لِنْتَهِلْ لِنْعَالِمِ الْعُلُويِّ ثُمَّ السُّفْلِيِّ
١٦ - تَجِدْ بِهِ ضُئْعاً بِبَيْعِ الْجَحْمِ لَنَجْنُ بِهِ قَامَ نَلِيلُ الْعَدَمِ
١٧ - وَكُلُّ مَا جَارَ عَلَيْهِ الْعَدَمُ عَلَيْهِ قُطْعاً يَسْتَجِيلُ الْقَدَمُ

[النظر في النفس]

ولما ذكر المصنف أن أول واجب المعرفة، وكان النظر وسيلة يتوصل به إليها، فقال آمراً للمكلف: (فانظر) يا أيها المكلف نظر اعتبار وتدبر واستبصار، لتصل بذلك إلى معرفة الواحد القهار.

والنظر: الفكر في حال الشيء المنظور فيه، كما إذا نظرت (إلى نفسك) أي: ذاتك التي هي أقرب الأشياء إليك، فتجدها جرمًا^(١) تلازمه أعراض حادثة لا تنفك عنها، فتعلم على الضرورة أنك لم تكن شيئاً، ثم وجدت وصرت شيئاً، فتعلم أن لك موجدًا أوجدك؛ لاستحالة أن توجد نفسك؛ لإحساسك بالعجز من نفسك، فينتعين أن يكون لك موجد واجب لذاته قادر أوجدك بقدرته؛ لاستحالة وجود الشيء من غير موجد؛ لِمَا يلزم عليه من ترجيح أحد المتساويين على مساويه بلا مرجح، وهو محال.

مثاله في الشاهد: كفتا الميزان إذا نظرت إليها متساويتين، ثم أعدت النظر إليهما فرأيت إحدهما نازلة واجحة على الأخرى، فمن المعلوم أن العقل يحكم بالبدية أنه لا بد من سبب اقتضى ذلك، فكذا نفسك وجميع ما ماثلك من العالم حيث كانت عدماً فترجح وجودها على عدمها. قال الله جل ذكره: ﴿وَقَدْ أَنْشَأْنَا فَلَاقًا تَصِيرُونَ﴾ [الذاريات: ٢١] أي: آيات أفلا تبصرون إليها فتستدلون بها على الصانع الحكيم؟!.

(١) الجرم: هو كل ما ملا قدرًا من الفراغ بحيث يمنع غيره أن يحل فيه، كالحجر والشجر.

[النظر في العالم]

(ثم) بعد نظرك في نفسك - وهي العالم الأصغر - (انتقل) بفكرك للنظر في العالم الأكبر، وانظر للعالم بفتح اللام (العلوي) تجده من غريب صنع الله، دالاً على وجوب وجوده، وكمال قدرته، وباهر علمه وحكمته. ومعنى العالم:

- أما في اللغة، فهو عبارة عن كل موجود حادث، فيه علامة يمتاز بها عن غيره من أنواع الموجودات، كقولنا مثلاً: عالم الطير، عالم السحاب. - وأما في الاصطلاح، فهو كل ما سوى مولانا جلّ وعز. تنبيه: سُمي العالم عالمًا لما يستفيد الناظر فيه - نظراً صحيحاً - من العلم بالصانع، ولأنه علامة دالة على وجود الصانع.

(ثم) انتقل للعالم (السفلي) والمراد بالعالم السفلي الأرض وما اتصل بالأرض، من نبات ومن حيوان وغير ذلك. والمراد بالعلوي ما عدا ذلك، فيدخل فيه السحاب والرعَد، وجميع ما خلق الله في الجوّ؛ وكل ما فوق السموات والعرش من العالم العلوي.

ويحتمل أنّ تقديم المصنف العالم العلوي لشرفه على السفلي، ولما فيه من زيادة العجائب، إلا أنه يقيّد بما عدا البقعة التي ضمت أعضائه عليه الصلاة والسلام.

[نتيجة النظر الصحيح]

(ثجّث) بالجزم في جواب الأمر (به) أي: العالم بالمعنى الاصطلاحي الذي هو كل ما سوى الله تعالى، فيدخل العالم الأصغر، وإلا لقال: تجد بها، ففي كلامه نوع استخدام، والباء في «به» زائدة، أي: تجده (صنعاً) عظيماً كثير العجائب، كلّ دالّ على وجوده وعظيم قدرته تعالى؛ إذ كلّ مصنوع لا بد له من صانع.

(بديع الحكيم) أي: مبدع من غير مثال سبق، كما قال تعالى: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: ١١٧]. والحكم جمع حكمة، من الإحكام وهو الإتقان.

(لكن) العالم حادث لأجل أنه (به) أي: العالم، أي: أجزائه دون الأعراض وإلا لا تحدد الدليل - وهو الأعراض - والمدلول - وهو الأجرام -، فيه شبه استخدام.

(قلم دليل) وجواز (العدم) لملازمته للأعراض المشاهدة حدوثها لتغيرها من عدم إلى وجود وبالعكس، وكل ما لازم الحادث يجب أن يكون حادثاً؛ إذ لو كانت الأجرام قديمة موجودة في الأزل للزم عروها عن الأعراض الملازمة لها، وهو محال لاستحالة عرو الجرم عن الحركة والسكون مثلاً^(١).

وإذا ثبت أن العالم جائز العدم، لزم أن يكون مستحيل القديم؛ لأن طرؤ العدم على الشيء دليل على أنه مسبوق بالعدم؛ لاستحالة عدم القديم، إذ كل ما ثبت قدمه استحالة عدمه، وهو معنى قوله: (وكل ما جاز عليه العدم، عليه قطعاً يستحيل القديم) إما عرفت من استحالة عدم القديم، وإذا استحالة قدم العالم وجب حدوثه؛ إذ لا واسطة بين القديم والحديث، وإذا وجب حدوثه لزم احتياجه إلى محدث - بكسر الدال - أي: موجب أحدثه وأوجده لاستحالة حدوث الشيء لنفسه من غير فاعل.

(١) لخص الشارح في كلمات قليلة برهان المتكلمين على حدوث العالم المنحصر في الأجرام (الذوات) والأعراض (الصفات) القائمة بها، ومبنى الاستدلال هو أن لتلك الأجرام صفات زائدة عليها يستدل بحدوثها على حدوث موصوفها. وهذا الدليل يبنى عند المتكلمين على إثبات سبعة أصول، الأول: إثبات زائد تنصف به الأجرام، والثاني: إبطال استحالة قيام ذلك الزائد (المسمى بالعرض) بنفسه، والثالث: إبطال انتقاله من جرم إلى آخر، والرابع: إبطال كونه وظهوره في نفس الوقت في جرم واحد لكون ذلك يؤدي إلى اجتماع الضدين في المحل الواحد، والخامس: إثبات استحالة انتفاء وعدم القديم، والسادس: إثبات كون الأجرام لا تنفك عن ذلك الزائد ولا تعقل عارية عنه، والسابع: إثبات استحالة دخول حوادث لا أول لها إلى الوجود. وقد بسطت أدلة هذه المسائل في مطولات كتب الكلام.

[الإيمان والإسلام]

- ١٨ - وَفُشِّرَ الْإِيمَانُ بِالتَّضْيِيقِ وَالنُّطْقُ فِيهِ الْخُلْفُ بِالتَّخْفِيقِ
١٩ - فَقِيلَ شَرْطُ كَالْعَمَلِ وَقِيلَ بَلْ شَطْرُ وَالْإِسْلَامِ اشْرَحَنْ بِالْعَمَلِ
٢٠ - مِثَالُ هَذَا الْحُجِّ وَالصَّلَاةِ كَذَا الصِّيَامِ فَأَذِرِ الزَّكَاةَ

[مفهوم الإيمان]

ولمّا فرغ من الكلام على المعرفة والنظر المحض لها، أخذ يتكلم على الإيمان - الذي هو حديث النفس التابع لها - فقال:

(وفُشِّرَ الإيمان) لغة بمطلق (التضييق)، وفي الشرع: التصديق بما عُلم بالضرورة^(١) من دين سيدنا محمد ﷺ كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء، أي: إذعان القلب لذلك واستعلامه، هذا مذهب جمهور العلماء.

وعند جمهور المحدثين والمعتزلة والخوارج مجموع ثلاثة أمور: اعتقاد الحق، والإقرار به، والعمل بمقتضاه.

فمن أخلّ بالاعتقاد دون الإقرار، فهو منافق في عهد النبي ﷺ زنديق فيما بعد. ومن أخلّ بالإقرار مع التمكن منه فهو كافر، أي: مجاهر بكفره، وإلا فالمنافق كافر بلا نزاع، بل هو أخبث الكفرة. ومن أخلّ بالعمل ففاسق عند أهل السنة ﷺ - وهو الحق -، وعند الخوارج كافر، وعند المعتزلة خارج عن الإيمان غير داخل في الكفر.

(١) المراد من المعلوم من الدين بالضرورة: هو ما اشتهر كونه من الدين بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال وإن كان في أصله نظرياً، ومثال ذلك: وحدة الله تعالى، ووجوب الصلاة، وحرمة الخمر ونحو ذلك. وتكفي المعرفة الإجمالية بذلك فيما يلاحظ إجمالاً، كالإيمان بغالب الأنبياء والملائكة، ويشترط التفصيل فيما يلاحظ تفصيلاً، كالإيمان بجمع من الأنبياء مثل آدم ومحمد ﷺ، وجمع من الملائكة كجبريل وعزرائيل. (هداية المريد، للشيخ إبراهيم اللقاني).

والمعتمد أنه التصديق^(١)؟ قال بعضهم: «الإيمان عبارة عن التصديق؟ قال تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا﴾ [يوسف: ١٧] أي: بِمُصَدِّقٍ لَّنَا، فمن صدَّق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمنٌ فيما بينه وبين الله تعالى، والإقرار شرط إجراء الأحكام.

والأعمال ليست من الإيمان^(٢) كما قال أهل الحديث لأنها غُطفت على الإيمان في غير موضع، والمعطوف غير المعطوف عليه، ولأنه شرط لصحة الأعمال؟ قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ أَصْلَاحَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [طه: ١١٢] والشرط يغاير المشروط. انتهى المراد منه.

وقوله: «ولأنه شرط لصحة الأعمال لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ أَصْلَاحَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾...» إلخ يعني أن جملة «وهو مؤمن» حال من فاعل «يعمل»، أي: ومن يعمل من الصالحات والحال أنه مؤمن.

[حكم النطق بالشهادتين]

(والنطق) أي: الإقرار بالشهادتين، فمن صدق بقلبه واعترف بما جاء به

(١) ليس المراد من التصديق هنا أن يقع في القلب نسبة الصدق إلى الخير أو المخير من غير إذعان وتسليم وقبول لما وقع فيه، وإلا لزم أن يكون كل من صدَّق بمحمد عليه الصلاة والسلام مؤمناً، وظاهر أنه ليس كذلك؛ فإن كثيراً من الكفار كانوا عالمين بصدقه ﷺ كما يشهد لذلك قوله الله تعالى: ﴿يَقُولُونَ كُنَّا يَتَرَفَّعُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ وقوله: ﴿وَمَكَدُوا بِهَا وَانْفَقَتْهَا أَفْسَهُمْ﴾، بل المراد بالتصديق - الذي هو أصل الإيمان الشرعي - الإذعان والقبول لما وقع في القلب، والانقياد له وسكون النفس إليه واطمئنانها به، وقبولها يكون بترك العناد والتكبر، ثم بناء الأعمال الشرعية على ذلك الاعتقاد.

(٢) الأعمال ليست ركناً من أركان الإيمان داخلية في قوام حقيقته حتى يلزم من عديمها عدته، وليست ساقطة بالكلية حتى لا يضر المؤمن معصية؛ إذ من الأول يلزم إقتال باب التوبة والإفضاء إلى اليأس والقنوط، وأن لا يوجد من العالم مؤمن إلا نبي معصوم، وأن لا يطلق اسم المؤمن على أحد إلا بعد استجماع خصال الخير عملاً، ومن الثاني يلزم انتحاح باب الإباحة، فيرتفع معظم التكاليف الشرعية. والمختار عند المحققين من العلماء أن الأعمال الصالحة شرط لكمال الإيمان، فالتارك لها أو لبعضها من غير استحلال ولا عناد ولا شك في مشروعيتها مؤمنٌ فوّت على نفسه الكمال، والآتي بها معتلاً محضاً لأكمل الإيمان.

محمد ﷺ ولم يمتنع من الإقرار، وإنما اتفق له أنه لم ينطق بالشهادة حتى اخترمه المنية (فيه الخلف) أي: الاختلاف (بالتحقيق).

(فقيـل): الإقرار (شرط) في قبول إيمان من صدق وكان متمكناً من الإقرار ولم يمنعه مانع كخرس وضيق وقت لموت (كالمعمل) أي: مثل ما قيل: إن النطق شرط، قيل: إن العمل - أي: الطاعات - شرط، ومراد المصنف باشتراط العمل شرط الكمال.

(وقيل): ليس النطق شرطاً خارجاً عن حقيقة الإيمان، (بل شطـر) - أي جزء منه - أي إن الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب والنطق باللسان، إلا أن التصديق ركن لا يحتمل السقوط بحال، والإقرار قد يحتمل السقوط كما في حق الأخرس وغير المتمكن لأجل مانع. وعلى هذا القول، فمن صدق بقلبه وكانت له قدرة على النطق ولم يقع منه النطق بالشهادتين فهو كافر حتى في الآخرة.

تنبيه: مذهب جمهور المحققين أن الإيمان هو التصديق بالقلب، وأما الإقرار فإنما هو شرط إجراء الأحكام في الدنيا، لأن التصديق أمر باطن فلا بد له من علامة تدل عليه، حتى إن من صدق بقلبه ولم يُقر بلسانه فهو مؤمن عند الله، وإن لم يكن مؤمناً باعتبار أحكام الدنيا؛ ومن أقر بلسانه ولم يؤمن بقلبه - كالمنافق - فبالعكس، أي: تجري عليه أحكام المؤمنين في الدنيا وهو في الآخرة أخبث الكفرة. انتهى ملخصاً من شرح العقائد للمحقق التفتازاني^(١).

[مفهوم الإسلام وأركانه]

وقوله: (والإسلام) مفعول (اشترحن) أي: فسره (بالمعمل) الصالح، فالإسلام اسم لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسم لما بطن من الاعتقاد،

(١) هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، سعد الدين: من أئمة العربية والبيان والمنطق. ولد سنة ٧١٢هـ وتوفي سنة ٧٩٣هـ. من كتبه: «شرح العقائد النسفية»، وكتاب «المقاصد الدينية» وشرحه. (الأعلام: ٢١٩/٧).

وهما متلازمان^(١).

ثم مثل الإسلام فقال: (مثال هذا) أي: الإسلام، أو العمل ليكون مقيداً للعمل المطلق: النطق بالشهادتين، (الحج) إلى بيت الله لمن استطاع الوصول إليه، (والصلاة) أي: الصلوات الخمس، (كذا الصيام) لشهر رمضان، (فادر) حشو (والزكاة). وأشار به إلى ما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «بينما نحن عند رسول الله ﷺ ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي ﷺ فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدق. قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربّتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق. فلبث ملياً ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم^(٢).

(١) معنى التلازم: أنه لا يصح شرعاً أن يحكم على أحد بأنه مؤمن وهو ليس بمسلم، ولا مسلم وهو ليس بمؤمن، فالمراد من التلازم الاتحاد والتساوي خارجاً بالنظر إلى الحكم الشرعي الظاهري، لا مفهوماً لأن مفهوم الإيمان هو التصديق بالله تعالى فيما أخبر من أوامره ونواهيه، والإسلام هو الانقياد والخضوع لألوهيته، وهذا الأخير لا يتحقق إلا بقبول الأمر والنهي، فالإيمان لا ينفك عن الإسلام حكماً فلا يتغايران من هذه الحيثية، لا مفهوماً. والله أعلم.

(٢) أخرجه مسلم في الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان.

فالنبي ﷺ جعل الإسلام في هذا الحديث الشريف اسماً لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسماً لما بطن من الاعتقاد، والله أعلم.

فائدة: قيل لبعض العارفين: ما الفرق بين الإيمان والتوحيد والمعرفة والإسلام فقال: إقرارك بوحدةانية الواحد إيمان، وعلمك بفردانيته توحيد، ومعرفتك للوحد بالوحدانية معرفة، وعبادتك للوحد بالإخلاص إسلام. انتهى.

[زيادة الإيمان ونقصه]

- ٢١ - وَزُجِّحَتْ زِيَادَةُ الْإِيمَانِ بِمَا تَزِيدُ طَاعَةُ الْإِنْسَانِ
 ٢٢ - وَنَقُصُهُ بِنَقْصِهَا وَقِيلَ لَا وَقِيلَ: لَا خُلْفَ، كَذَا قَدْ نُقِلَ

قال المصنف: (وزُجِّحَتْ زيادة الإيمان) أي: رُجِحَ القول بزيادة الإيمان، وهو مذهب معظم السلف والمحدثين، وهو للأشاعرة، وطائفة من المتكلمين، وأحد قولي مالك، وقول الشافعي. واستدلوا بآيات كثيرة منها قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ [الأنفال: ٢] ﴿وَزَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا﴾ [المدثر: ٣١] إلى غير ذلك (بما تزيد طاعة الإنسان) أي: بسبب زيادة طاعة المؤمن.

(ونقصه) أي: الإيمان (بنقصها) أي: الطاعة (وقيل): إن الإيمان (لا) يزيد ولا ينقص؛ إذ هو التصديق الجازم مع الإذعان، فلا يتصور فيه زيادة ولا نقصان، وهو لأبي حنيفة وطائفة، واختاره إمام الحرمين. (وقيل: لا خلف) ومن قال بزيادته عنى بذلك زيادة الأعمال، ومن قال بعدم الزيادة أراد التصديق. نعم، زيادة ظاهرة على قول من يجعل الأعمال من الإيمان. (كذا قد نقل) بألف الإطلاق.

[الصفات الواجبة في حق الله تعالى]

- ٢٣ - فَوَاجِبٌ لَهُ الوجودُ والقِدَمُ كَذَا بَقَاءٌ لَا يُشَابُ بِالْعَدَمِ
 ٢٤ - وَأَنَّهُ لِمَا يَنَالُ الْعَدَمُ مُخَالِفٌ، بَرْهَانٌ هَذَا: الْقِدَمُ
 ٢٥ - قِيَامُهُ بِالنَّفْسِ وَخِذَانِيَّةُ مُنَزَّهًا لَوْصَافُهُ سَنِيَّةُ
 ٢٦ - عَنْ ضِدِّ قَوْ شِبْهِهِ شَرِيكَ مُطْلَقًا وَوَالِدٍ كَذَا الْوَلَدُ وَالْأَصْبِقَا

ولما تقدم في كلام الناظم أنه يجب على المكلف أن يعرف ما يجب لله تعالى وما يستحيل عليه جل وعلا وما يجوز في حقه، استشعر كأن سائلاً سأل: ما هو الواجب؟ إلى آخره، فلذا أتى الناظم بالفاء في قوله:

(فواجب) أي: إن سألت عما يجب، فواجب له تعالى (الوجود) الذاتي، وقدمه على سائر المطالب لأنه إذا ثبت الوجود ترتب عليه ما بعده من المطالب.

[أقسام الصفات]

واعلم أن الصفات على ما اختاره السنوسي ومن تبعه عشرون، وهي أربعة أقسام:

- نفسية^(١): وهي الوجود.
- وسلية^(٢): وهي خمس: القِدَم، والبقاء، والمخالفة للحوادث، والقيام بالنفس، والوحدانية.

(١) الصفة النفسية: هي الصفة الواجبة للذات مدة وجودها، وهي غير معللة بصفة أخرى قائمة بالذات. وذلك مثلاً كتحيزنا وأخذنا قدراً من الفراغ، فإنه واجب لنا مدة وجودنا، وليس ثبوته لنا معللاً بعلة.

(٢) الصفة السلية: هي كل صفة مدلولها عدم أمر لا يليق بالله ﷻ.

- ومعاني^(١): وهي سبع: الحياة، والعلم، والإرادة، والقدرة، والسمع، والبصر، والكلام.

- ومعنوية^(٢) منسوبة للمعنى، وهي لازمة للمعاني ولذلك كانت مثلها سبعاً، وهي كونه تعالى حياً، وعالماً، ومريداً، وقادراً، وسميعاً، وبصيراً، ومتكلاً.

وعليها يتكلم المصنّف في نظمه، لكنها مجردة عن البراهين مع أنه لا بد منها، ونحن إن شاء الله نذكر برهان كل صفة مضافاً إليها.

وزاد بعضهم قسمين آخرين وهما:

- الصفات الجامعة^(٣): كالعظمة.

- وصفات الأفعال^(٤): كالإحياء والإماتة ونحو ذلك.

[الصفة النفسية: الوجود]

ثم إن الوجود صفة نفسية كما تقدّم، وحقيقة الصفة النفسية:

(١) صفات المعاني: هذا مصطلح للصفات الثبوتية، وهي كل صفة موجودة في حدّ ذاتها، حادثة كانت كياض الجسم وسواده، أو قديمة كعلم الله تعالى وقدرته.

(٢) الصفات المعنوية: هي فرع الصفات الثبوتية لملازمتها إياها، فإن انصاف محل ما من المحالّ بكونه عالماً قادراً مثلاً إنما يصح عند قيام العلم والقدرة به. وهذا القسم من الصفات هو المعبر عنه بالأحوال، وهي معتبرة عند من يشتهها.

(٣) الصفات الجامعة: وهي عبارة عن كل صفة تدل على معنى يندرج فيه سائر أقسام الصفات، كعزة الله وجلاله وعظمته وكبريائه وألوهيته. وإنما كانت هذه جامعة لأنك تقول مثلاً: جل بكذا وعن كذا، فيدخل في الأول جميع الكمالات من المعاني والمعنوية وصفات الأفعال؛ فكما جل بقدرته ويعلمه ويكونه عالماً قادراً مثلاً، كذلك جل بخلقه بدائع المصنوعات وإحيائه الأموات. ويدخل في الثاني جميع السلبات، إذ يقال: جلّ عن الشريك وجل عن صاحبة الولد، وكذا يقال: عظم بكذا وعن كذا، فلمّا كان لفظ الجلال والعظمة ونحو ذلك محتملاً للتحميلات والتنزيهات سمي جامعاً.

(٤) صفة الفعل: وهي صدور الآثار عن قدرته تعالى وإرادته، المعبر عنها بالتعلّق التنجيزي الحادث، كالخلق والرزق.

الحال^(١) الواجبة للذات ما دامت الذات غير مُعلَّلة بعلة.

فقولهم: «الحال» يخرج به السُّلوب والمعاني.

وقولهم: «غير معللة بعلة» تخرج به الحال المعنوية فإنها معللة بالمعاني،
كالقادرية والعالمية مثلاً، فإنهما معللتان بقيام القدرة والعلم بالذات.

وأما برهان وجوب الوجود، فقد تقدم في صدر الكتاب، فلا نطيل
بإعادته^(٢).

(١) من قال بالحال عرفها بأنها صفة غير موجودة ولا معدومة في نفسها قائمة بموجود.
فقولهم: صفة احتراز عن الذات، فإن الذات ليست بحال؛ وقولهم: غير موجودة
بنفسها احتراز عن الصفات الموجودة في نفسها كالعلم والقدرة؛ وقولهم: لا معدومة
احتراز عن الصفات العدمية التي ليس لها أدنى ثبوت في الخارج كالصفات السلبية.
وجمهور المحققين على نفي الحال.

(٢) نذكيراً به نقول: إن الوجود الذاتي لله تعالى معناه أنه تعالى وُجد لذاته لا لعلّة، ودليل
ذلك ما مر من وجوب افتقار العالم وكل جزء من أجزائه إليه تعالى، وكل من وجب
افتقار العالم إليه لا يكون وجوده إلا واجباً قديماً، ولا جائز أن يكون حادثاً، وإلا
لزم الدور أو التسلسل المستحيلان على ما سيبيته الشارح. ولهذا اتفق على وجوب
وجود الله تعالى في الجملة جميع الملل مؤمنها وكافرها، خلا شرذمة قليلة من جهلة
الفلاسفة زعمت أن حدوث العالم أمر اتفاقي بغير فاعل. ويكفي في الرد عليهم أن
صرف قلوبهم عن إدراك وجود الصانع مع ظهور دليل ذلك من أدل دليل على وجوب
وجوده تعالى..

[الصفات السلبية وبراهينها]

[صفة القدم]

(والقدم) هو صفة سَلْبِيَّةٌ تُسَلِّبُ عن مولانا نقيصة الحدوث، وهو أَوَّلُ الخمس. وَسَمَّيتُ سلبية لأن معنى كل واحدة منها سلبت نقصاً عن مولانا لا يليق به تعالى. واعلم أن القدم يطلق تارة:

- على ما طالَتْ مدَّته وتعاقب عليه الجديدان الليل والنهار. والقدم بهذا المعنى مستحيل على مولانا جل وعز، إذ يتعالى ربنا أن يكون وجوده زمانياً، إذ الزمان والمكان من صفات الحوادث المحبوسين في سجن العالم، وأيضاً الزمان^(١) والمكان حادثان مخلوقان فلا يتصف الباري بهما، إذ يستحيل على مولانا أن يتصف بالحوادث.

- ويطلق ويراد به عدمُ الأَوَّلِيَّةِ للوجود، ونفي سَبْقِ العدمِ على الوجود، والقدم بهذا المعنى هو الذي يجب لمولانا جل وعز.

وعُظِّفَ القدم - كالبقاء - على الوجود من عطف اللازم على الملزوم؛ لأن وجوب الوجود دل على حالٍ واجب للذات أزلاً وأبداً بالمطابقة^(٢)، ودل

(١) إذا قَدَّرَ الزمانُ بكونه أمراً وجودياً هو مقدار حركات الأفلاك من دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس إلى آخر ذلك، فلا شك في انعدامه بهذا المعنى في الأزل؛ إذ لا فلك فيه ولا حركة لما ثبت بالبرهان من حدوث كل ما سوى الله ﷻ، وكل ما لم يكن في الأزل فهو حادث. وإذا قُسر بكونه أمراً وهمياً، وهو ليس إلا مقارنةً متجدِّدٍ لمتجدد، فحدوثه واضح لحدوث كل المتجدِّدات.

(٢) دلالة المطابقة: دلالة اللفظ على تمام ما وُضع له، كدلالة الإنسان على مجموع الحيوان الناطق، وسُميت «دلالة المطابقة» لمطابقة الفهم للوضع اللغوي، لأن الواضع وضع اللفظ ليُدل على معنى بتمامه، وقد فهمناه بتمامه. (إيضاح الميهم في معاني السلم للدمهري: ص ٤٠).

على نفي العدم السابق - الذي هو معنى القِدَم - وعلى نفي العدم اللاحق - الذي هو معنى البقاء - بالالتزام^(١).

وأما برهان وجوب القِدَم لمولانا جلّ وعزّ، فإنه لما ثبت وجوب الوجود لمولانا تعالى بوجوب افتقار جميع الكائنات إليه وجب أن يكون قديماً، إذ لو لم يكن قديماً لكان حادثاً، إذ لا واسطة بينهما لوجوب انحصار كل موجود في القِدَم والحدوث، فمتى ثبت أحدهما تعين انتفاء الآخر لأنهما ضدان، والضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ فإذا ثبت أن مولانا القِدَم - سبحانه تعالى عن ذلك علواً كبيراً - لثبت له ضده وهو الحدث.

ولو كان حادثاً لافتقر إلى محدث، لوجوب افتقار كل حادث إلى محدث، كما تقدم في برهان الوجود، وننقل الكلام إلى ذلك المحدث فيلزم فيه ما لزم الأول الذي قبله من الافتقار إلى محدث وهلمّ جراً. ثم إن كان العدد غير محصور، وكان قبل كل محدث محدث لزم التسلسل، وهو محال لما يلزم عليه من الفراغ وعدم النهاية^(٢).

وحوادث لا أول لها محال لا يعقل؛ لأن معنى قولنا: حوادث هو أن لها أولاً، إذ حقيقة الحادث هو المسبوق بعدم فيكون له أول، فإذا قلت: لا أول له جاء التناقض وهو محال.

وإن كان العدد محصوراً لزم الدور، وهو أيضاً مستحيل لما يلزم عليه من تقدم الشيء على نفسه ومن تأخره على نفسه أيضاً:

(١) دلالة الالتزام: دلالة اللفظ على أمر خارج عن المعنى لازم له، كدلالة الإنسان على قبول العلم وصناعة الكتابة. وسميت دلالة التزام لأن المفهوم خارج عن المعنى لازم له ذهنياً وإن لم يكن في الخارج. (المصدر السابق).

(٢) قال الشيخ السنوسي في شرح الكبرى: يلزم على وجود حوادث لا أول لها أن يكون دخل في الوجود وفرغ من حركات الأفلاك وأشخاص الحيوان ونحوها على الترتيب واحداً بعد واحد عتدّ لا نهاية له، والجمع بين الفراغ وعدم النهاية جمع بين متناقضين، فيكون محالاً على الضرورة، ويلزم عليه أن يكون وجودنا ووجود سائر الحوادث الآن محالاً لتوقّفه على المحال، وهو فراغ ما لا نهاية له. (عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد للسنوسي: ص ٣٧).

- أما لزوم تقدّمه على نفسه، فلأن صانعه أثر له، فيجب أن يتقدم على صانعه لوجوب سبقي المؤثر على الأثر، ولكن هو أيضاً أثر لصانعه، فيجب أن يتقدم صانعه عليه.

- وأما لزوم تأخره على نفسه، فلأنه أثر لصانعه فيتأخر عنه، وصانعه أثر له فيتأخر عنه.

والحاصل: أن الدور يلزم فيه أن يتقدم حصول الشيء على حصول نفسه بمرتين، وأن يتأخر حصوله عن حصول نفسه بمرتين. انتهى من شرح الكبرى.

[صفة البقاء]

(كذا بقاء) أي: ومما هو واجب له تعالى: البقاء، وتقدم أنه صفة سلبية، وأن عطفه على الوجود من عطف اللازم على الملزوم، وكذا عطفه على القدم من عطف اللازم على الملزوم لأن كل من ثبت قدمه استحالة عدمه.

وإنما لم يكتف المصنف بوجوب الوجود عن ذكر القدم والبقاء مع أنهما يؤخذان منه التزاماً لأن المطلوب في هذا العلم البيان والنوضح بقدر الإمكان؛ وأيضاً فليس كل أحد يفهم اللوازم من الملزومات ويستخرج الجزئيات من الكلّيات.

ومعنى البقاء في حقه تعالى: نفي الآخرة ونفي العدم اللاحق، كما أن معنى القدم: نفي الأوليّة ونفي العدم السابق كما تقدم؛ قال الله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ [الحديد: 3].

ف«الأول»: القديم من غير بداية

و«الآخر»: الباقي من غير نهاية

و«الظاهر»: المعروف بالأدلة، أي: الذي أظهر أدلة معرفته بما أبدع من صنعته.

و«الباطن»: الذي لا يُعَدُّ ولا يَكْتَفَى.

وقوله: (لا يشاب بالعدم)، في موضع الصفة لبقاء، أي: وكما يجب له تعالى الوجود والقدم كذا يجب له بقاء لا يشوبه - أي: لا يخالطه - عدم، بل لا نهاية له، لما عرفت من أن كل من ثبت قدمه استحالة عدمه.

وبرهان وجوب البقاء لمولانا جل وعلا أنه تعالى لو لم يجب له البقاء لكان يقبل الوجود والعدم، وكل من يقبل الوجود والعدم وجوده جائز لا واجب، وكل من وجوده جائز فهو حادث فيفتقر إلى من يرجح وجوده على عدمه، فلو لم يكن تعالى باقياً لكان حادثاً، وقد سبق قريباً استحالة الحدوث عليه تعالى ووجوب القدم له جل وعلا، فيلزم أن يكون باقياً لوجوب قدمه؛ إذ كل من ثبت قدمه استحالة عدمه ووجوب بقاؤه.

[صفة المخالفة للحوادث]

(وانه) تعالى (لما) أي: للذي (يفال) يناله بمعنى يلحقه (العدم) وهو الحوادث (مخالفٌ) خبر «أنه». يعني: أنه تعالى مخالفٌ لجميع الحوادث، فقوله: «لما» يتعلق بـ«مخالفٌ».

ومعنى المخالفة للحوادث، نفي الجرمية والعرضية عنه تعالى؛ أي: ليس هو تعالى جرمًا ولا عرضاً^(١) قائماً بالجرم، ولا يوصف تعالى بحركة ولا سكون، ولا بمكان ولا بزمان، ولا جهة من الجهات الست وهي: أمام، وخلف، ويمين، وشمال، وفوق، وتحت. فليس له تعالى جهة، ولا هو كائن في جهة من الجهات.

وينزه مولانا عن الكيف، وعن الكبر والصغر، وعن القرب والبعد بالمسافة - وأما بالعلم والسمع والبصر فهو «أَقْرَبُ إِلَيْنَا مِنْ حَتَّى التَّوْبَةِ» (ق: ١٦) - لأن جميع ذلك من صفات الحوادث، ومولانا منزّه عن مشابهة الحوادث.

(١) الغرض في اللغة: عبارة عما يفرض ويحول ولا يبقى، ومنه قوله تعالى: «تَرْيَدُونَ غَرْصًا كَثِيرًا وَلَكِنَّ رُبِدَّ الْآجِرَةِ» (الأنفال: ٦٧)، وأما في اصطلاح علماء العقيدة فهو يدل على ما لا يقوم بذاته، أو المفتقر إلى ذات يقوم بها، وذلك كالألوان والروائح والحركة والسكون... إلخ.

قال الإمام الجنيد رحمه الله: التوحيد الأكبر هو قول الصديق: «سبحان من جعل العجز عن إدراكه هو عين معرفته»^(١). وقال تعالى: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ» [الشورى: ١١]، فأفادت هذه الآية الشريفة نفى المماثلة لشيء عن ذاته وعن صفاته؛ لأن أولها تنزيه وعجزها إثبات.

وحكمة تقديم السلب على الإثبات في الآية - وإن كان الكثير عكسه وهو تقديم الإثبات على السلب - نفى أن يسبق إلى الوهم أن صفاته تعالى وسمعه وبصره كسمع الحوادث وبصرهم، أي: خشية أن يسبق للذهن ابتداء أن سمعه بأذن وبصره بحدقة، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

وكذا مما يدل على تنزيه مولانا عن مماثلة الحوادث، سورة الإخلاص؛ إذ فيها ثبوت الوجدانية لمولانا في الألوهية، ونفي أن يكون له كفواً ونظيراً، فقد روي أن المشركين قالوا للنبي ﷺ: انعت لنا ربك أو صفه لنا، فنزلت: «قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِلْمَشْرِكِينَ ﴿هُوَ اللَّهُ﴾ الواجب الوجود، الحي المعبود، الموصوف بصفات الألوهية، المختص بها، التي لا يشاركه فيها غيره، ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَيِّئًا﴾ [مریم: ٦٥] ﴿أَحَدٌ﴾ واحد في الذات والصفات والأفعال، ﴿اللَّهُ أَفْضَلُ﴾ المقصود في جميع المهمات، المحتاج إليه ابتداءً ودواماً، ﴿لَمْ يَكُنْ لَهُ لِسٌ﴾ ليس له ولد ﴿أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ سَجِيَّةً﴾ [الأنعام: ١٠١] ﴿وَلَمْ يُولَدْ﴾ ليس له والد، بل وجوده من ذاته لا من غيره، ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾^(٢) أي: ليس له نظير في الألوهية^(٣).

(١) والمنقول أيضاً عن أبي بكر رضي الله عنه قوله: «العجز عن ذلك الإدراك إدراكه، والمذكّر: أقصى قعر الشيء كالبحر ونحوه، وعلى هذا يكون المراد يدرك الإدراك: أقصى مراتب الإدراك، وهو إدراكه تعالى بالكثرة. وقيل في تفسيره: إن عجز العقول عن ذلك كُنْهِ الواجب تعالى وامتناع حصوله لها، إدراك لها إياه تعالى بعنوان تمايزه بهذا العنوان عن جميع ما سواه، وهو أن يمنع إدراك كُنْهِه، بخلاف ما سواه.

(٢) الحديث أخرجه الترمذي في التفسير، باب سورة الإخلاص. عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله ﷺ: أنسب لنا ربك؛ فأنزل الله: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ أَفْضَلُ ۝ لَمْ يَكُنْ لَهُ لِسٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُولَدُ إِلَّا سَمُوتٌ، وَلَا شَيْءٌ يَمُوتُ إِلَّا سَمُورٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمُوتُ وَلَا يَمُورُ. ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾» -

ورحم الله من قال: التوحيد إثبات ذات غير مشبهة بالذوات ولا معطلة عن الصفات.

وبرهان وجوب مخالفته تعالى للحوادث أنه لو مائل شيئاً منها لكان حادثاً مثلها، والحدوث عليه تعالى محال كما تقدم بالبرهان. واعلم أن صفة المخالفة تحصل لمن أتقنها غالب مطالب علم الكلام.

وقوله: (برهان هذا) المطلب، وهو المخالفة للحوادث (القديم) يعني: أن الدليل القاطع أو الواضح على أنه تعالى مخالف للحوادث: وجوب القدم لذاته العلية وصفاته الثبوتية؛ إذ القدم والحدوث ضدان لا يجتمعان، فإذا ثبت أحدهما انتفى الآخر، فثبت كونه تعالى مخالفاً للحوادث لوجوب قدمه.

[صفة القيام بالنفس]

والصفة الرابعة من الصفات السلبية: (قيامه) تعالى (بالنفس) أي: استغناؤه عن الذات وعن الفاعل.

والدليل على استغنائه تعالى عن الذات، أنه تعالى لو احتاج إلى ذاتٍ للزم أن يكون صفة؛ إذ لا يحتاج إلى الذات إلا الصفات، ولو كان تعالى صفة لانتفى اتصافه بصفات المعاني والمعنوية لبطلان قيام الصفة بالصفة؛ ونفي اتصافه تعالى بصفات المعاني والمعنوية محال، لقيام البرهان على وجوبهما له تعالى؛ إذ الواجب هو الذي لا يمكن في العقل نفيه، فيلزم أن يكون تعالى ذاتاً عليّةً ليصح اتصافه بصفات المعاني والمعنوية؛ إذ الصفات لا يذ لها من ذات تقوم بها.

والدليل على استغنائه تعالى عن المخصص - بكسر الصاد: أي الفاعل -، أنه لو احتاج تعالى إلى فاعل لكان حادثاً تعالى عن ذلك. كيف وقد تقدم بالبرهان القاطع استحالة الحدوث عليه تعالى؟.

فخرج لك من هذا أن الله تعالى قائم بنفسه - أي: بذاته - غني عن غيره.

= قال: لم يكن له شبه ولا عدل وليس كمثله شيء.

وقد شهد بذلك لنفسه تعالى في كتابه فقال: ﴿يَكْفُرُ أَتَمُّ الْقُرْآنُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر: ١٥] وقال جل من قائل: ﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَمَّا الْفُكْرَاءُ﴾ [محمد: ٣٨] و﴿هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [لقمان: ٢٦].

[صفة الوجدانية]

(وحدانية) هذه الصفة السادسة من صفاته تعالى العشرين، وهي الخامسة من السلبية، وهي آخرها، وهي واجبة لمولانا في الذات والصفات والأفعال. فأما وحدانية الذات، فهي عبارة عن نفي الكم المتصل والكم المنفصل. ومعنى الكم المتصل: أن تكون ذاته مرغوبة من أجزاء - تعالى الله عن ذلك -.

والكم المنفصل: عبارة عن وجود نظير له تعالى في ذاته أو صفاته أو في أفعاله.

فالوحدة في حقه تعالى عبارة عن نفي الكثرة في الذات والصفات والأفعال:

فنفي الكثرة في الذات يستلزم أن لا يكون جسماً يقبل الانقسام، ويستلزم نفي نظير له في الألوهية.

ونفي الكثرة في الصفات يستلزم نفي النظير فيها، أي: نفي أن يكون أحد متصفاً بمثل القدرة والإرادة ونحوهما من صفات الألوهية.

ونفي الكثرة في الأفعال يستلزم انفراد تعالى بها، فلا قسيم له فيها. ومن هنا تعلم أن لا تأثير لشيء من العاديات مما جرت عادة الإله وسنته أن يخلق عندها الشيء مقترباً بها؛ كإيجاده تعالى الرّي عند الشرب، والشبع عند الأكل، والقطع عند اقتران السكين بالمقطوع أو المذبوح، واحترق الشيء عند ملاقة النار له، فهذه الأشياء وما مائلها لا تأثير لها فيما قارنته البتة بدليل انفراده تعالى بالفعل؛ ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَلْهَافُ﴾ [الأعراف: ٥٤]، وبصحة تخلّقه كما وقع وشوهد، شاهد على ذلك: ﴿اللَّهُ خَلَقَ نَحْنُ وَنَحْنُ﴾ [الزمر: ٦٢] و﴿هَذَا مِنْ خَلْقِي عَمَّ أَتَمُّ﴾ [فاطر: ٣].

[أقسام الأدلة في إثبات العقائد]

واختلف هل يصح أن يُستدل على الوحدانية بالدليل السمعي أو لا؟ ولا خلاف بينهم أن الدليل العقلي فيها قطعي وأنه يكفي الاستدلال به.

واعلم أن الصفات تنقسم بحسب الاستدلال عليها إلى ثلاثة أقسام:

- قسم لا يكفي فيه إلا الدليل العقلي: وهو ما يتوقف عليه دلالة المعجزة، كوجوب الوجود له تعالى، والقدرة، والإرادة، مما يتوقف عليه الفعل؛ فإن المعجزة فعلٌ من أفعاله تعالى، ولا تثبت رسالة الرسول عموماً إلا بالمعجزة، فإذا كانت القدرة مثلاً لا تثبت إلا بقول الرسول - الذي هو الدليل الشرعي -، ولا يُقبل قوله إلا بظهور المعجزة الدالة على صدقه وعلى ثبوت رسالته، وظهور المعجزة متوقفٌ على اتصاف المرسل بالقدرة مثلاً، فقد توقفت القدرة على ظهور المعجزة، وتوقفت المعجزة على اتصاف مظهرها بالقدرة، فحصل الدور، فلم يصح أن يستدل على ذلك بالشرع.

والحاصل: أنه لا تصح رسالة الرسول حتى يتصف مرسله بالقدرة، ولا تثبت له القدرة حتى تصح رسالة الرسول، وهو دور كما تقدم.

- وقسم يكفي فيه الدليل الشرعي: وهو ما لا يتوقف عليه دلالة المعجزة، كسمعه تعالى، وبصره، وكلامه، والإدراك - على القول به -، والبعث وأحوال الآخرة.

- وقسم اختلف فيه - وهو الوحدانية - هل هو كالقسم الأول، فلا يصح أن يعلم إلا بالدليل العقلي، أو يستدل عليه بالدليل السمعي أيضاً كالقسم الثاني؟ فقال بعض: يصح أن يستدل عليه بالدليل الشرعي - وهو رأي إمام الحرمين والفخر - وقال بعض المحققين: لا يكفي فيها الدليل السمعي، وهو مختار السنوسي.

[برهان الوحدانية]

أما برهان وحدانيته بمعنى نفي التركيب - وهو المراد بالكم المتصل كما تقدم -، فلأنه لو كانت ذاته العلية مرغبة للزم أن يكون جسماً - تعالى عن

ذلك -، ولو كان جسماً لكان حادثاً، وقد تقدم وجوب القدم له تعالى، فلا يكون حادثاً لثلا يجتمع الضدان.

وأما برهان وحدانيته تعالى بمعنى نفي النظر في ذاته وصفاته وأفعاله - وهو المراد بالكم المنفصل - فلأنه تعالى لو كان معه ثان في الألوهية لما وُجد شيء من الحوادث؛ إذ قادران على مقدور غير جلي، فلا يدخل المقدور الواحد تحت قدرتين؛ وذلك أنه لو فرض شريك له - سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً - فلا يخلو إما أن يتفقاً أو يختلفا:

- فإن اختلفا لزم العجز لاستحالة نفوذ قدرتهما؛ لأنه إذا كان أحدهما يقول بإيجاد شيء والآخر يقول بإعدامه، فلا يمكن أن تنفذ إرادة كل منهما، وهو واضح.

- وأما إن اتفقا فيلزم العجز أيضاً؛ أما الذي لم تنفذ إرادته فعجزه واضح لأنه ترك الفعل لمثله، وأما الذي نَفَذَتْ إرادته فعاجز أيضاً لأنهما قُضِيَاً مثلين، فحيث وجب العجز لأحدهما وجب للآخر. فتبين وجوب الوحداية له تعالى، والله تعالى أعلم.

(منزهاً) أي: مقدساً ومطهراً عما لا يليق بجلاله وكبريائه، منصوب بفعل مقدر (لوصافه) أي: صفاته تعالى (ستنية) ربيعة القدر، منزّهة عن كلّ نقص. جملة معترضة بين قوله: «منزهاً» ومتعلقه، وهو قوله: (عن ضد) أي: نظير في الذات أو في الصفات أو الأفعال، (لو) عن (شبه) أي: ليس له شبه في شيء منها، و«أو»، بمعنى الواو.

وكذا ينزه تعالى عن (شريك) في الألوهية (مطلقاً) في الذات والصفات والأفعال.

(و) يُنَزّه تعالى عن (والد) لأن وجوده تعالى واجب من ذاته فلا يفتقر إلى سبب، و(كذا) يُنَزّه الواحد جل وعلا عن (الولد) لاستحالته عليه تعالى، ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾ (المؤمنون: ٩١) وفيه ردٌّ على النصارى أهلهم الله تعالى.

(و) كذا ينزه تعالى عن (الأصقفا) - بالقصر للوزن، جمع صديق - لاستغناؤه تعالى عن غيره، ولا استحالة الأغراض عليه جل وعلا. ويؤخذ من كلام الناظم تكلفه استحالة الكم المتصل والمنفصل؛ أما المنفصل فواضح، وأما المتصل فمن قوله: «أو شبه» لأنه ينبغي أن يكون تعالى جسماً مركباً من أجزاء^(١).

(١) درج العلماء في كتب العقيدة على تقديم مباحث التنزيهات، أي: سلب النقائص عن البارئ تعالى، وهم في ذلك المنهج مقتدون بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾، فصدر هذه الآية تنزيه يرد على المجسمة تجسماً صريحاً أو التزاماً، وعجزها إثبات يرد على المعطلة من الفلاسفة والمعتزلة والشيعة النافين للصفات الثبوتية وزيادتها على الذات الإلهية. وتقديم السلب على الإيجاب من باب تقديم التخلية على التحلية. وتأتي أهمية مباحث التنزيه السابقة من حيث كونها نافية لأصول الكفر الثمانية عن الله ﷻ، وهي الكثرة في الذات متصلاً ومنفصلاً، والنقص، والعلة، والعلية، والمعلولية، والشبيه والنظير. وإضافة إلى نفي جميعها عنه تعالى بالبراهين العقلية، فسورة الإخلاص قد تكفلت بذلك أيضاً، فقوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝﴾ نفي للكثرة في الذات متصلاً ومنفصلاً، وقوله: ﴿اللَّهُ أَفْهَمُ ۝﴾ نفي للنقص والعلة، وقوله: ﴿لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا شَيْءٌ ۝﴾ نفي لمعلوليته عن غيره، وقوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝﴾ نفي للشبيه والنظير. وفي هذا غير دليل على تطابق براهين العقل الصحيحة ومحكم آيات القرآن العظيم.

[صفات المعاني وبراهينها]

- ٢٧ - وَقُدْرَةُ إِزَادَةٍ وَغَايَرَتْ أَقْرَأَ وَعِلْمًا وَالرِّضَا كَمَا ثَبَتَ
 ٢٨ - وَعِلْمُهُ وَلَا يُقَالُ مُخْتَسِبٌ فَلَاتَّبَعَ سَبِيلَ الْحَقِّ وَاطْرَحَ الرِّيبَ
 ٢٩ - حَيَاتُهُ كَذَا الْكَلَامِ السَّمْعُ ثُمَّ الْبَصَرُ بِذَا أَنَا السَّمْعُ
 ٣٠ - فَهَلْ لَهُ إِذْكَ أَوْ لَا خُلْفٌ وَعِنْدَ قَوْمٍ صَحَّ فِيهِ التَّوَقُّفُ

ولما فرغ الناظم من الكلام على صفات السُّلُوب، شرع في صفات المعاني السبع، وبدأ بالقدرة منها، وإن كان الأولى تقديم الحياة لأنها شرط في الجميع، يلزم من عدمها عدم جميع صفات المعاني، ولا يلزم من وجودها وجودٌ ولا عدمٌ كما هو حقيقة الشرط. إلا أنَّ هذا التوقف توقف مَعِيَّةٍ لا توقف تَقَدُّمٍ؛ إذ صفات الباري تعالى كلها قديمة يستحيل تقدم بعضها على بعض^(١).

وقدَّم المعاني على المعنوية لأنها أصل والمعنوية فرع، ولأن المعاني وجودية والمعنوية أحوال. والمعاني: هي الصفات الحقيقية الوجودية القائمة بالذات العلية الموجبة لها أحكاماً.

(١) يمكننا القول أن الناظم قدَّم صفة القدرة لأن أعظم الأدلة على وجود الله تعالى حدوث العالم، وحيث وإن كان متوقفاً على جميع صفات الفعل من القدرة والإرادة والعلم والحياة، إلا أن أظهرها دلالةً على ذلك القدرة؛ إذ بها التأثير مباشرة، فكانه لم يكن إلا بها. ثم إذا ثبت عند الناظر وجوب صفة القدرة لله تعالى، انتقل منها لإثبات باقي الصفات التي يتوقف التأثير عليها، وذلك لأنه يتوقف على التخصيص بالإرادة، المتوقف على الانكشاف بالعلم، المتوقف على الحياة، فالتأثير بالقدرة نتيجة ما قبله، إلا أنه لما كان المنظور إليه أولاً - وهو العالم - هو المباشر تعلُّقاً، كانت القدرة أقرب استدلالاً.

[صفة القدرة]

فقال: (وقدرة) أي: واجب له تعالى قدرة عظيمة، عامة تتعلق بجميع الممكنات، إيجاباً وإعداماً وتأثيراً فيها، قديمة أزلية قائمة بالذات العلية، منزّهة عن الكيفية.

وبرهان وجوب اتصافه تعالى بالقدرة، أنه لو لم يتصف بها لاتصف بالعجز، وهو محال لما يلزم عليه من عدم وجود الحوادث، وهو خلاف المشاهد.

[صفة الإرادة]

وكذا (إرادة)، غير أنّ تعلّقها بالممكنات تعلّق تخصيص، وهي صفة يتأتى بها تخصيص الممكن^(١) بأحد الأمرين الجائزين عليه. ويرادف الإرادة المشيئة.

[الفرق بين الإرادة والرضا]

(وغايرت) الإرادة (أمرًا) يعني: أنه لا تلازم بين الأمر والإرادة، إذ قد: - يأمر تعالى ولا يريد، فلا يقع، كأمره تعالى أبا جهل وأبا لهب بالإيمان مع عدم إرادته له.

- ويريد ولا يأمر، ككفر الكافر وعصيان العاصي.

- ويريد ويأمر، كإيمان أبي بكر رضي الله عنه ونحوه من المؤمنين.

- ولا يريد ولا يأمر، كالذي علم الله أنه لا يوجد.

(و) غايرت أيضاً (علمًا)، (و) غايرت (الرضا) وهو عبارة عن الإرادة من غير اعتراض. ويرادف الرضا المحبة.

(١) الممكن في الاصطلاح: هو ما لا يقتضي وجوداً ولا عدماً لذاته، وهو ما يحتاج في وجوده إلى غيره، وهو كذلك ما استوى في حقه أمور متقابلة كالعدم والوجود، والأزمنة، والأمكنة، والمقادير، والصفات، والجهات، فالعقل يجوز أن تكون الممكنات على هذه الحالة أو على مقابليها في كل أمر من هذه الأمور، والله تعالى يربّع ويخصّص بإرادته أحد هذه المتقابلات.

فَعُلِمَ أَنَّ الإرادة والمشیئة غیر الرضا والمحبة؛ لأنَّ معنی الإرادة والمشیئة المترادفین أعمّ من معنی الرضا والمحبة المترادفین (كما ثبت) ذلك وشاع واشتهر بین السلف والخلف من أهل السنة وأن «ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم یکن»^(١).

وبرهان وجوب اتصافه تعالى بالإرادة، أنه لو انتفى عنه القصد إلى تخصيص الممكن ببعض ما يجوز علیه - الذي هو معنی الإرادة - لم توجد الحوادث وبقيت على عدمها، والمشاهدة شاهدة بمنع عدم وجود الحوادث. وإرادته تعالى عامة التعلق بجميع الممكنات، فلا يقع شيء إلا بإرادته تعالى. فائدة:

روي أن رجلاً قال لابن عباس رضي الله عنهما: أأنت الذي تزعم أن الله تعالى أراد أن يعصى؟ فقال: نعم، فقال الرجل: ما أراد الله أن يعصى! فقال ابن عباس: ويحك! فمن حال بين الله وبين ما أراد؟! انتهى.

فلو كانت المعاصي غير مُرادَة لمولانا عليه السلام - وإنما وقعت على كره منه تعالى - لكانت إرادة الحوادث أنفذ من إرادته تعالى.

فائدة أخرى:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «سمعتني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: «أخبرك بتفسيرها؟» قلت: بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال: «لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله»^(٢).

فالطاعة بقضاء الله وقدره وإرادته وأمره ورضاءه، والمعصية بقضاء الله وقدره وإرادته ولا يرضاها؛ قال الله تعالى: «وَلَا يَرْضَيْنَ لَبِائِدٍ أَلْتَرْتُمْ» [الزمر: ١٧]، ولا يأمر بها «إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ» [الأعراف: ٢٨]. انتهى.

(١) أخرجه أبو داود في الأدب، باب ما يقول إذا أصبح.

(٢) ورد الحديث في مجمع الزوائد، وكنز العمال، وتاريخ بغداد. (موسوعة أطراف الحديث النبوي: ٢٤٢/٧).

نعم، لا ينبغي أن يقال: مريدُ الكفر والمعاصي، - مع أن المعتقد كذلك - أديباً مع الفاعل المختار. أرايت لو طلع أحد على بعض الملوك الحوادث فجعل يقول: مولانا الملك سفك الدماء وسجن وفعل كذا وكذا، فلا شك أن ما قاله سوء أدب وإن كان السلطان قد فعل جميع ما قال. وبهذا يتبين لك معنى ما ورد في الحديث: «والشر ليس إليك»^(١).

[صفة العلم]

(وعلمه) تعالى القديم الأزلي، المتعلق بجميع الواجبات والجانزات والمستحيلات؛ قال تعالى: ﴿لَا يَلْبَسُ يَكْلِي شَيْءٌ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢] ﴿وَأَخَصَّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الجن: ٢٨] ﴿وَقَوَّ يَكْلِي شَيْءٌ عِلْمًا﴾ [الحديد: ٣]. وإنما تعلق بالواجبات والمستحيلات لأنه ليس من صفات التأثير، إذ الصفة يجب لها عموم التعلق بكل ما صلحت له.

هذا، والدليل القطعي أنه تعالى لو لم يتصف بالعلم لاتصف بضده، وهو محال لما يلزم عليه من عدم وجود الحوادث؛ إذ لو انتفى العلم لانتفت الإرادة، ولو انتفت الإرادة لانتفت القدرة فلا يوجد شيء من الحوادث. كيف وهو الذي خلق السموات والأرض؟ ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ [الملك: ١٤].

والعلم: صفة أزلية قديمة، لها تعلق بالشيء على وجه الإحاطة به، على ما هو عليه دون سبق خفاء. هكذا عرّفه بعضهم، وقوله: «بالشيء» أي: اللغوي، فلا يرد أن الشيء هو الموجود.

(ولا يقال) فيه أنه (مكتسب) ولا ضروري؛ لما يلزم على الأول من سبق الجهل المستحيل عليه تعالى؛ إذ المكتسب هو الحاصل بعد النظر، فيكون علمه تعالى حادثاً، وتقدم استحالته.

وأما استحالة كون علمه تعالى ضرورياً، فلأنه إما أن تقارنه حاجة أو

(١) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، عن علي بن أبي طالب ونحوه.

ضرر، وهو محال لاستحالة الحاجة والضرر عليه سبحانه؛ وإما أن يحصل
بغير طلب ولا نظر، فاتصاف علمه بهذا صحيح، لكنه لا يجوز إطلاقه شرعاً
لما يوجهه اللفظ من الضرر والإلجاء^(١).

وفهم من نفي الناظم أن يكون علمه تعالى مكتسباً نفي الجهل بالطريق
الأولى.

وكذا ينزه تعالى عن كل ما في معنى الجهل كالظن، والشك، والوهم،
والنسيان، والغفلة، والنوم، والسنة؛ «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنُوبُ لَهُ أَنْ يَنَامَ»^(٢)
﴿لَا تَأْخُذُكُمْ سُنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

(فاسلك سبيل) أي: طريق (فحق) الذي عليه أهل السنة والجماعة عليهم السلام
(واطرح) أي: دَع وانترك (فَرَيْب)، جمع ريبة من الرَيْب وهو الشك، وفي
الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»^(٣).

(١) لفظ الضروري يطلق على أربعة معان، أحدها: ما ليس بمقدور بالقدره الحادثة،
ونقيضه المكتسب، وهو المقدور بها. وهذا المعنى لا يختص بالعلم، بل يقال:
حركة ضرورية، أي: غير مقدورة بالقدره الحادثة. وثانيها: ما علم بغير دليل.
وثالثها: ما علم من غير تقدم نظر. وهذان المعنيان مختصان بالعلوم. ورابعها: ما
قارن ضرورة وحاجة كعلم الإنسان بهجوعه وألمه. والممتنع عقلاً اتصاف علم الله
تعالى به من هذه الأقسام هو الأخير منها، دون الثلاثة الأول منها لعدم استحالة
مدلولاتها عليه تعالى. وأما إطلاق لفظ الضروري على علمه تعالى فممتنع مطلقاً
لإيهامه المعنى الرابع منها. وأما العلم البديهي فهو ما لا يقترب بضرر ولا حاجة،
وهو بهذا الاعتبار لا يمتنع وصف علمه تعالى به، لكن امتنع إطلاق لفظ البديهي على
علم الله تعالى لإشعاره بالحدوث؛ إذ يقال: بده النفس الأمر، إذا أتاها بغتة بغير
سابقة شعور. والحاصل أن العلم الحادث ينقسم ثلاثة أقسام: ضروري، وبديهي،
وكسبي. ولا يطلق واحد منها على علمه تعالى.

(٢) أخرجه مسلم في الإيمان، باب في قوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ» عن أبي موسى.

(٣) علقه البخاري من قول حسان بن أبي سنان، في البيوع باب تفسير المشبهات.
وأخرجه مرفوعاً إلى النبي ﷺ: الترمذي في صفة القيام، باب عن الحسن بن
علي ﷺ؛ والنسائي في الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات.

[صفة الحياة]

(حياته) أي: ومن صفاته تعالى الواجبة له تعالى: الحياة القديمة. وهي لا تَعْلَقُ لها كما يأتي إن شاء الله عند قول الناظم: ثم الحياة ما بشيء تعلق.

والحياة: صفة أزلية تصحح لمن قامت به أن يتصف بالعلم والإرادة والقدرة.

والدليل على اتصافه تعالى بالحياة: اتصافه تعالى بالصفات التي لا يمكن أن تقوم إلا بالحي؛ من العلم، والقدرة، والإرادة وغيرها، وأنه لو لم يكن حياً لم يوجد شيء من الحوادث، وهو خلاف المشاهد، وقال تعالى: ﴿أَلَيْسَ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

[صفة الكلام]

(وكذا) من صفات المعاني الواجبة لله: (الكلام) النفسي الأزلي القائم بذاته العلوية، المنزه عن الحروف، والأصوات، واللحن، والإعراب، والتقديم، والتأخير، والسكوت، وكل آفة مما هو من خواص الحوادث الذين كلامهم على حسب ما يساعد آلة اللسان من الترتيب. بل كلام مولانا تعالى صفة من صفات ذاته دائمة لا تنقطع أبد الأبد، وإنما لم نسمعه لما ضرب علينا من الحجاب، وإذا أراد تعالى إسماع كلامه لأحد من أولياءه في الآخرة، أو لبعض خواص أنبيائه في الدنيا أزال عنه الحجاب حتى يسمع كلاماً ليس له نظير ولا شبه ولا يكتف.

ويتعلق بكل ما يتعلق به العلم من الواجبات والمستحيلات والجائزات، إلا أن تعلق العلم تعلق انكشاف كما تقدم، وتعلق الكلام تعلق دلالة كما يأتي.

والدليل القاطع على اتصافه تعالى بصفة الكلام:

- الكتاب: قال تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤]، ﴿إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَىٰ كُلِّ نَبِيٍّ يُرْسَلُ مِنِّي وَبِكَلِمَةٍ﴾ [الأعراف: ١٤٤].

- والسنة: أحاديث رسول الله ﷺ.

- وإجماع أهل السنة.

- ولو لم يتصف تعالى بالكلام لاتصف بضده، وهو نقص، والنقص على المتصف بصفات الجلال والكمال محال.

[صفتا السمع والبصر]

وكذا من صفاته تعالى (السمع) الذي ليس بأذن ولا جارحة، بل صفة قديمة أزلية قائمة بالذات العلية. (ثم من صفاته تعالى (البصر) بالسكون للوزن. وهو أيضاً صفة أزلية قائمة بالذات العلية منزّهة عن الكيفية، وتتعلق كالسمع بكل موجود، قديماً كان أو حادثاً.

(بذا) أي: بهذه الصفات الثلاثة: السمع، والبصر، والكلام (لثنا) أي: جاءنا (السمع) أي: دليل الشرع من الكتاب والسنة والإجماع:

- قال جل من قائل: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

- وقد مرّ ﷺ على قوم يدعون وهم يرفعون أصواتهم فقال ﷺ: «أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولكن تدعون سميعاً بصيراً»^(١) أو كما قال ﷺ.

- وفي الخبر أنه مكتوب في التوراة: أنا الله لا إله إلا أنا، أرى دبيب النمل على الصفا، وأسمع خفق الطير في الهواء، وأعلم ما في القلب والكلا، وأعطي العبد ما نوى. انتهى.

- وفي البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي ﷺ، فكنا إذا أشرقنا على وادٍ هللتنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا. فقال النبي ﷺ: «يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، إنه سميع قريب»^(٢).

(١) أخرجه البخاري في الجهاد والسير، باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. وفي التوحيد باب وكان الله سميعاً بصيراً، وفي الدعوات باب الدعاء إذا علا عاقبة.

ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة، باب استحباب خفض الصوت بالذكر.

(٢) انظر التخريج السابق.

- وأما الإجماع، فقد اجتمعت الأمة أنه تعالى يسمع ويصير ديبب النملة السوداء، على الصخرة الصماء، في الليلة الظلماء.
وفي الكلام: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤] ونحوه من الآيات والأحاديث، وإجماع أهل السنة على أنه تعالى متصف بالكلام النفسي الذي هو صفة ذاته، والسمع والبصر.

[الأقوال في صفة الإدراك]

ولما فرغ الناظم من صفات المعاني المتفق على اتصافه تعالى بها عند أهل الحق، وكانت تَمُّ صفة ثامنة اختلف في ثبوتها له جل وعلا، ذكرها الناظم مع الخلاف الواقع فيها، فقال مستخيراً شخصاً جرّده للخطاب:
(فهل له) تعالى صفة أخرى عدا السمع المتقدمة، وهي (إدراك) للطعموم والروائح كما هو رأي القاضي وإمام الحرمين ومن وافقهما، لكن على ما يليق به من نفي الاتصال بالأجرام ونفي الكيفية من اللذات والآلام، (أو لا) إدراك لعدم ورود السمع بها، فيستغنى عنه بالعلم؟

وجوابه في ذلك: (خلف) أي: اختلاف مبني على صحة الاكتفاء في الصفات الثلاث بدليل الشرع أو العقل، والمعتد فيها على دليل السمع، ولم يرد سمع بصفة هي الإدراك، فالأسلم أن لا يقطع بثبوتها ولا نفيها، ولذا قال: (وعند قوم) من العلماء كالمقترح^(١) (صح فيه) أي: في الإدراك (لوقوف) أي: التوقف، بمعنى لا ندري هل الإدراك ثابت له تعالى زائد على العلم أو لا؟ محل توقف. فيترك الجزم بأحد الأمرين لعدم وجود الدليل.

والحاصل: أنه اختلف في ثبوت صفة تتعلق بالمشمومات والمذوقات والملموسات على ثلاثة أقوال؛ فقليل: هو ثابت، ودليله أن ثبوته كمال ونفيه نقص، وكل كمال واجب له تعالى، وكل نقص محال عليه، وقيل: لا، أي: والعلم يغني عنه، وقيل بالوقف.

(١) هو مظفر بن عبد الله بن علي بن الحسين، أبو الفتح، تقي الدين، المعروف بالمقترح؛ فقيه شافعي مصري، برع في أصول الدين والخلاف. ولد سنة ٥٦٠هـ وتوفي سنة ٦١٢هـ. من كتبه: «كفاية طالب علم الكلام في شرح الإرشاد للإمام». (الأعلام: ٢٥٦/٧).

[الصفات المعنوية]

٣١ - حَيٌّ عَلَيْهِ قَابُوسٌ مُرِيدٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ مَا يَشَاءُ يُرِيدُ

٣٢ - مُتَكَلِّمٌ ثُمَّ صِفَاتُ الذَّاتِ لَيْسَتْ بِغَيْرِ أَوْ بِغَيْنِ الذَّاتِ

ثم ذكر الناظم السبع المعنوية الملازمة للسبع الأولى، ولذلك كانت مثلها سبعمائة، وقد اختلف هل هي عبارة عن قيام المعاني بالذات، أو هي أسماء لصفات ثبوتية غير المعاني لا موجودة ولا معدومة - وهي الأحوال عند من يثبت الحال ؟ واختار الشيخ السنوسي أنها أحوال معنوية، ولذلك كانت الصفات عشرين. فقال:

(حي) بحياء، (عليم) أي: عالم بعلم وهو لازم للعلم، (قادر) بقدرة وهو

ملازم للقدرة، (مريد) بإرادة^(١) وهو يلزم الإرادة، (سميع) أي: سميع بسمع

وهو ملازم لقيام السمع بذاته تعالى، (بصير) ملازم لقيام البصر بذاته، (ما يشاء

يريد) لأنه فاعل مختار: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ [القصص: ٦٨] ﴿لَا

يَسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ [الأنبياء: ٢٣] وتقدم أن المشيئة مرادفة للإرادة والرضا مرادف

(١) مما يجب لله تعالى اتصافه سبحانه بالإرادة المتقدم ببيانها، وقد اتفق جميع المتكلمين والفلاسفة وجميع الفرق على إطلاق القول بأنه تعالى مريد، وشاع ذلك في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، إلا أن الخلاف قائم في معنى الإرادة التي أثبتها الجميع، فعند أهل السنة، وبعدما ثبت عندهم بالإبراهيم كونه تعالى فاعلاً مختاراً، فإرادته تعالى عندهم صفة قديمة زائدة على ذاته قائمة به على ما هو شأن سائر الصفات الحقيقية. ودليلهم أن تخصيص بعض الأضداد بالوقوع دون البعض، وفي بعض الأوقات دون البعض، مع استواء نسبة الذات إلى الكل، لا بد أن يكون لصفة شأنها التخصيص، وذلك لامتناع تخصيص وقوع الممكنات بلا مخصص، ولا امتناع احتياج الله تعالى في فاعليته إلى أمر منفصل لكون ذلك يستلزم الانقضاء، وتلك الصفة هي المسماة بالإرادة، وهو معنى واضح عند العقل، مغاير للعلم والقدرة وسائر الصفات، شأن ذلك المعنى التخصيص والترجيح لأحد طرفي المقدور من الفعل والترك على الآخر.

للمحبة، (متكلم) بكلام أزلي نفسي، وهو ملازم لصفة الكلام. ودليل هذه الصفات المعنوية يعلم مما تقدم في المعاني.

تنبيه:

إنما تعدّ هذه من الصفات على القول بثبوت الأحوال، وأما على قول من لا يثبتها فالصفات عنده ثلاثة عشر. والإجماع على أن معناها ثابت لمولانا تعالى، أي: بحيث لا يصح أن يقال: ليس بقادر - تعالى عن ذلك - بل من رام ذلك فهو كافر، وإنما الخلاف هل هي أسماء لصفات سوى المعاني، أو هي عبارة عن قيام المعاني بالذات؟ ذهب الشيخ الأشعري إلى الثاني، وذهب القاضي وإمام الحرمين ومن أثبت الحال إلى الأول.

[صفات الله ليست عين ذاته ولا غيرها]

(ثم صفات الذات) وهي:

- صفات دلّ عليها فعله وصنعه لتوقف الفعل عليها وهي: القدرة،

والإرادة، والحياة والعلم.

- وصفات دلّ عليها التنزيه له تعالى عن النقص وهي: السمع، والبصر،

والكلام والبقاء.

وأما صفات الأفعال، فهي صفات دلّت على تأثيره، قال الشيخ

السنوسي: «صفات الأفعال عبارة عن صدور الأفعال عن قدرته وإرادته».

وأيضاً صفات الذات قديمة، وصفات الأفعال حادثة عند الأشعرية.

(ليست) هذه الصفات (بغير) الذات، (أو) ليست (بعين الذات). و«أو»

بمعنى الواو.

فإن قيل: الحكم بأنها ليست غير الذات وليست عين الذات ترافع!

قلنا: المراد بكونها ليست عين الذات واضح لأنّ الصفة غير

الموصوف، والمراد بكونها ليست غير الذات بمعنى عدم انفكاكها عن الذات

العلية أزلاً وأبداً، لا أنها نفسها، ولذلك قال بعض المحققين: «الغيرية تعتقد

ولا تطلق». وفي منظومة بدء الأمالي:

صفات الله ليست عين ذات ولا غيراً سواء ذا انفصال
فأزال الإشكال بقوله: «سواء ذا انفصال»، أي: إنّ الصفات لا انفصال
لها عن الذات ولا انفكاك أصلاً.
قال بعضهم: «ذهب الشيخ الأشعري وعامة الأصحاب إلى أن من
الصفات ما هو:

- عين الموصوف، كالوجود.

- ومنها ما هو غيره، وهو كلّ صفة أمكن مفارقتها عن الموصوف
كصفات الأفعال من كونه تعالى خالقاً ورازقاً ونحو ذلك.

- ومنها ما لا يقال له عين ولا غير، وهو ما يمتنع انفكاكه عن
الموصوف بوجه من الوجوه كالعلم والقدرة والإرادة». انتهى المراد منه.

[تعلقات الصفات]

- ٣٣ - فَقُدْرَةٌ بِمُمْكِنٍ تَعَلَّقَتْ بِلَا تَنَاهِي مَا بِهِ تَعَلَّقَتْ
 ٣٤ - وَوَحْدَةٌ أَوْجِبَتْ لَهَا وَمِثْلُ ذِي إِزَادَةٌ وَالْعِلْمُ لِكُنْ عَمَّ ذِي
 ٣٥ - وَعَمَّ أَيْضاً وَاجِباً وَالْمُمْتَنِعُ وَمِثْلُ ذَا كَلَامُهُ فَلَنَتَّبِعْ
 ٣٦ - وَكُلُّ مَوْجُودٍ أَيْظَ لِيُسْمَعَ بِهِ كَذَا الْبَصَرُ إِذْزَكَّهُ إِنْ قِيلَ بِهِ
 ٣٧ - وَغَيْرُ عِلْمٍ هَذِهِ كَمَا ثَبِتَ ثُمَّ أَحْيَاةٌ مَا بِشَيْءٍ تَعَلَّقَتْ

ولما كان من الصفات ما له تعلّق، ومنها ما لا تعلّق له، ذكر الناظم فقال: (فقدرة بممكن) وجوده وعدمه (تعلّقت)، تعلّقاً صلوحياً قديماً، وتعلّقاً تنجيزياً حادثاً. ومعنى الصّلوحى أنّها صالحة في الأزل للإيجاد والإعدام عند تعلّق الإرادة الأزلية بهما فيما لا يزال.

يعني: أن القدرة القديمة تتعلّق بجميع الممكنات؛ إذ لو اختصت ببعض الممكنات دون بعض للزم أن يكون هذا البعض الذي لم تتعلّق به واجباً أو مستحيلاً، وهو قلب للحقائق؛ وإلا احتيج إلى تخصيص، والكلّ محال. والتعلّق التنجيزي: وهو التعلّق الحادث المقارن لتعلّق الإرادة بالحدوث، وهو عبارة عن وقوع الممكنات عن قدرته تعالى وإرادته.

(بلا تناهي ما به تعلّقت) تلك القدرة، و«ما» اسم موصول في محل رفع بالابتداء، و«به» يتعلّق بـ«تعلّقت» وهو صلة الموصول، و«بلا تناهي» في موضع الخبر. يعني: أنّ الذي تتعلّق به القدرة لا نهاية له لأنها لم تنزل صالحة للإيجاد والإعدام.

(ووحدة) مفعول (أوجب لها) أي: للقدرة، يعني: أنّ القدرة تجب لها الوجدانية، بمعنى أنها ليست متعددة، ولا يتصف بها سوى مولانا أحد. (ومثل ذي) القدرة في عموم التعلّق بالممكنات ووجوب الوحدة (إرادة)، إلا أن تعلّق القدرة تعلّق تأثير، وتعلّق الإرادة تعلّق تخصيص كما مرّ.

وكذا (العلم) الأزلي يتعلق كالقدرة والإرادة بجميع الممكنات، ويزيد أنه يتعلق ببقية أقسام الحكم العقلي؛ أي: ينكشف له تعالى بالعلم جميع الواجبات والجانزمات والمستحيلات من غير سبق خفاء، ولذا قال: (لكن عمّ) العلم تعلقاً (ذي) الممكنات.

(وعمّ أيضاً ولجباً) كذاته وصفاته وأسمائه الواجبة القديمة، فهي منكشفة له ويعلم أنها واجبة له أزلاً وأبداً.

(و) عمّ أيضاً (الممتنع) أي: المستحيل، فيعلم تعالى أنّ الشريك والنقائص عليه محال ممتنع لا يتصور وجوده.

(ومثل ذا) العلم العام التعلق، (كلامه) تعالى النفسي الأزلي القائم بذاته، فيتعلق كلامه تعالى بأقسام الحكم العقلي الثلاثة كالعلم، غير أنّ تعلق العلم يتعلق كشف، وتعلق الكلام تعلق دلالة؛ فمثال دلالة كلامه تعالى على الواجب قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ [طه: ١٤]، وعلى الجائز: ﴿وَيَوْمَ نَسُفُّ السَّيِّئَاتِ﴾ [الكهف: ٤٧]، وعلى المستحيل: ﴿أَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَدٌ نَحْنُ أَلَمْ صَوِّجْهُ﴾ [الأنعام: ١٠١] ونحو ذلك (لفلتيح) الحق فيه النجاة.

(وكلّ موجود) قديماً كان أو حادثاً (انط للسمع به)، يعني: أنّ سمعه تعالى يتعلق تعلقاً تنجيزياً بكلّ موجود، واجباً كذاته وصفاته وأسمائه، أو ممكناً كمخلوقاته.

(كذا) - أيضاً - يتعلق بجميع الموجودات تنجيزاً (البصير) بالسكون لضرورة الوزن.

وكذا (الإدراك) تعالى (إن قيل به) وأنه صفة ثامنة، أي: فيتعلق الإدراك على القول به بكلّ موجود كالسمع والبصر، وأشار به "إن" التي للشك إلى أنّ الأولى في هذه الصفة التوقّف كما تقدم.

(وغير علم هذه) الصفات الثلاثة، أي: السمع والبصر والإدراك على القول به، بل هي صفات زائدة على العلم، لا أنها أنواع من العلم؛ لمجيء الشرع بثبوت كلّ من السمع والبصر والعلم، فوجب الإيمان بها على التفصيل.

والحاصل: أنّها صفات ثلاث لا صفة واحدة، والإدراك على القول به صفة أخرى، وكلّ ما تعلق به السمع والبصر تعلق به العلم، وليس كلّ ما تعلق به العلم يتعلق به السمع والبصر بل بعض، والمنكشف بالسمع والبصر منكشف بالعلم أيضاً (كما ثبت) ذلك شرعاً.

(ثم) صفة (الحياة ما بشي) بالسكون للضرورة (تعلّقت) أي: لا تعلّق لها أصلاً، أي: لا تقتضي أمراً زائداً على القيام بمحلّها. وبما قررنا يظهر أن ليس المراد بالشّيء في كلام الناظم الموجود كما هو المصطلح، لأن الحياة لا تعلق لها البتة، لا بوجود ولا بعدم، وإنما هي شرط في صحة الانصاف بسائر الصفات.

[أسماء الله تعالى وصفاته قديمة]

٣٨ - وَعِزُّنَا أَشْمَاؤُهُ الْعَظِيمَةُ كَذَا صِفَاتُ ذَلِيلِهِ قَبِيْمَةُ

٣٩ - وَلِخْتِيْزٍ لَّنْ أَشْمَاءُ تَوْقِيْفِيَّةُ كَذَا الصِّفَاتُ فَاحْفَظِ الشَّمْعِيَّةُ

(وعندنا) معشر أهل السنة (أسماءؤه) تعالى التسعة والتسعون التي في الحديث، كما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «إن لله تسعة وتسعين اسماً، مائة إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة»^(١) وهي:

هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن. الرحيم. الملك. القدوس. السلام. المؤمن. المهيمن. العزيز. الجبار. المتكبر. الخالق. الباري. المصور. الغفار. القهار. الوهاب. الرزاق. الفتاح. العليم. القابض. الباسط. الخافض. الرافع. المعز. المذل. السميع. البصير. الحكيم. العدل. اللطيف. الخبير. الحليم. العظيم. الغفور. الشكور. العلي. الكبير. الحفيظ. المقيت. الحسيب. الجليل. الكريم. الرقيب. المجيب. الواسع. الحكيم. الودود. المجيد. الباعث. الشهيد. الحق. الوكيل. القوي. المتين. الولي. الحميد. المحصي. المبدئ. المعيد. المحيي. المميت. الحي. القيوم. الواجد. الماجد. الواحد. الصمد. القادر. المقتردر. المقدم. المؤخر. الأول. الآخر. الظاهر. الباطن. الوالي. المتعالي. البر. الثواب. المنتقم. العفو. الرؤوف. مالك الملك. ذو الجلال والإكرام. المقسط. الجامع. الغني. المغني. المانع. الضار. النافع. النور. الهادي. البديع. الباقي. الوارث. الرشيد. الصبور^(٢).
أو غيرها^(٣). إذ أسماءه تعالى ليست محصورة في التسعة والتسعين اسماً.

(١) الحديث إلى هنا أخرجه البخاري في التوحيد، باب إنَّ لله مائة اسم إلا واحداً؛ ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة، باب أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها.

(٢) أخرجه الترمذي في الدعوات، باب؛ والحاكم في الإيمان: ٦٢/١.

(٣) يقصد الشارح بغيرها ما جاء في روايات أخرى للحديث من أسماء: الأحد، =

تنبيه :

من أسماء تعالى : القديم ؛ لأنه ثبت بالإجماع وهو من الأدلة الشرعية .
(العظيمة) القدر ، و(كذا صفات ذاته) الواجبة لها أزلاً وأبداً كالإرادة
والكلام (قديمة) أزلية ليس لها أولية ، وباقية ؛ إذ كل ما ثبت قدمه استحال
عدمه ، خلافاً للمعتزلة أهلهم الله وطهر منهم الأرض ؛ فإنهم قالوا بحدوث
أسمائه ، وإنه كان بلا أسماء في الأزل ، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً
كبيراً .

[أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية]

(واختير) القول ب(لن أسماء) - بالفصر للوزن - تعالى (توقيفية) أي :
متوقفة على الإذن من الشرع ، فلا يسمى مولانا إلا بما سمي به نفسه في
كتابه ، أو سماء به نبيه ، أو ثبت بالإجماع كالقديم كما تقدم . وقيل : يطلق كل
ما يشعر بالكمال بلا إيهام ما لا يليق . والأول الحق فاسلك طريقه تصل .
فائدة : نقل الفخر^(١) عن بعض كتب التذكير : «إن الله تعالى أربعة آلاف
إسم ، ألف في القرآن والأخبار الصحيحة ، وألف في التوراة ، وألف في
الإنجيل ، وألف في الزبور ، ونقول : ألف أخرى في اللوح المحفوظ ولم تصل
إلى عالم البشر» . اهـ . وعلى هذا ، فأسماء الله متناهية . انتهى .
و(كذا الصفات) أي : واختير القول أيضاً بأنها توقيفية كالأسماء ، في أن
إطلاقها عليه تعالى متوقف على الإذن من الشرع .
(فاحفظ) واعتقد الصفات والأسماء (السمعية) التي ورد بها دليل من
الشرع ، ولا تتجاوزها إلى غيرها ولو لم يكن مؤوهاً .

= المعطي ، المغيث وغيرها . (انظر : الحاكم : ١/ ٦٢ ، وابن حبان : ١/ ١٩٣) .

(١) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري ، أبو عبد الله ، فخر الدين
الرازي : الإمام المفسر . أوجد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل . ولد سنة
٥٤٤ هـ وتوفي سنة ٦٠٦ هـ . من أهم كتبه في أصول الدين : كتاب الأربعين ، محصل
أفكار المتقدمين والمتأخرين من الفلاسفة والمتكلمين ، معالم أصول الدين ، وغيرها .
(الأعلام : ٦/ ٣١٣) .

[الحكم في ما أوهم التشبيه في القرآن والسنة]

٤٠ - وَكُلُّ نَحْصٍ أَوْهَمَ التَّشْبِيهًا أَوَّلُهُ أَوْ قَوْضُ وَزْمٍ تَنْزِيهًا

(وكل نص من كتاب أو سنة (أوهم) باعتبار ظاهر دلالة، أي: أوقع في الوهم (فتشبيها) له تعالى بالحوادث، المستحيل على من ثبت مخالفته للحوادث في ذاته وفي صفاته، فيجب تنزيه الباري تعالى عن ذلك الظاهر المستحيل عقلاً وشرعاً، ولذا قال: (أوله) أي: اصرفه عن ظاهره وجوباً، ثم أنت مخير في:

أن تؤوله بتأويل^(١) خاص يليق بالجناب الرفيع؛ كتأويل اليد بالقدرة أو النعمة الذي هو معناها المجازي، في نحو قوله تعالى: ﴿لَمَّا خَلَّصْتُ يَدَيَّ﴾ [ص: ٧٥] وتأويل الوجه بالوجود والذات في نحو قوله تعالى: ﴿وَبَقِيَ رَبِّي. رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٧] وتأويل العين في نحو قوله تعالى: ﴿تَجَرَّى يَنْثَوِي﴾ [القمر: ١٤] بالحفظ والرعاية؛ وكتأويل الاستواء في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْمَرْثَى﴾ [الأعراف: ٥٤] بالاستيلاء؛ فإن الاستواء لفظ له معنيان: • قريب: وهو الاستقرار، ويتعالى مولانا عنه.

• وبعيد: وهو الاستيلاء والقهر والغلبة، وهو المراد من الآية ونحوها؛ إذ هو اللائق بالمولى تعالى كما في قول الشاعر:

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مہراق
فيكون من باب الثورية^(٢)، وهي من بديع البلاغة. هذا مذهب الخلف وهو أعلم وأحكم.

(١) من معاني التأويل أنه: توجيه لفظ متوجه إلى معانٍ مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة. (كشف اصطلاحات الفنون للنهاوي: ٤٢٥/٣). وهو المعنى المقصود هنا.

(٢) الثورية: هي أن يريد المتكلم بكلامه عيلاف ظاهره. (كتاب التعريفات: ص ١٣٤).

(أو) أوله إجمالاً لا تفصيلاً، و(فوض) الأمر في المراد منها تفصيلاً إلى الله العليم الحكيم. وهذا مذهب السلف وهو أسلم لسلامته من التجاسر على تأويل المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله.

وقال الشيخ الأشعري: هي أسماء لصفات لا تفتق معجوز عن تكييفها، لكن مع الإجماع على إحالة الظاهر المستحيل شرعاً وعقلاً كما يعلم مما سبق، ولذا قال الناظم كَذَلِكَ: (وَرُؤْمُ) أي: أَفْضَدُ (تَفْزِيهَا) له جَلَّ وعلا عن ما لا يليق بكبريائه تعالى.

[تنزيه القرآن عن الحدوث]

٤١ - وَنَزَّهَ الْقُرْآنَ أَيْ كَلَامَهُ عَنْ الْخُذُوثِ وَالْخُذْرِ انْتِقَامَهُ

٤٢ - فَكُلُّ نَصٍّ لِلْخُذُوثِ دَلًّا اخْمَلْ عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي قَدْ دَلَّا

(ونزّه القرآن: أي كلامه) إذ إن القرآن يطلق على القائم بالذات العلية، كما يطلق على اللفظ الدال عليه المنزّل على نبينا محمد ﷺ للإعجاز بسورة منه (عن الحدوث) ولوازم الحدوث، كالسكوت، وكونه بالحروف والأصوات.

(واحذر) أي: باعد وخف (انتقامه) تعالى أن تقول بحدوث كلامه القائم بذاته؛ إذ يتعالى ربنا عن أن تكون ذاته محلاً للحوادث.

وإذا ورد ما يوهّم الحدوث، فأوّله كما قال: (فكُلُّ نَصٍّ) أي: ظاهر من الكتاب أو السنّة (للحدوث) أي: على الحدوث (دَلًّا) بظاهره، أو أذى للحدوث - ليبعد عن الإبطاء - كقوله تعالى: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُجَدِّدٍ﴾ [الأنبياء: ٢] و﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَتٍ﴾ [الدخان: ٣] وما أشبه ذلك.

نعم، يمنع إطلاق الحدوث أيضاً على اللفظ حذراً من الإيهام والوقوع في الاشتباه، فلا يقال لما في المصحف: هذا حادث لأنه مُوهّم.

(احمل) ذلك وجوباً (على اللفظ) الكريم (الذي) قد (دَلَّا) على الكلام النفسي القديم القائم بالذات. يعني: حيث عرفت قدّم كلام مولانا وتنزيهه عن الحدوث وعن أن يكون مخلوقاً أو قائماً بمخلوق، فمهما وجدت ما يوهّم ذلك فيجب عليك أن تؤوّله بأن تحمله على اللفظ الدال على الكلام الذي ليس كمثله شيء.

تنبيه:

كما يطلق كلام الله على النفسي القائم بالذات الأقدس يطلق أيضاً على

اللفظ الدال عليه، لكن جهة الإضافة مختلفة؛ فإذا قلت: كلام الله، وأردت اللفظ فمعناه: تأليف الله ونظمه المنزل على رسوله، المعجز به أرباب الفصاحة؛ وإذا أطلقت كلام الله وأردت القائم بالذات فمعناه: صفته القديمة القائمة بذاته، المتزه عن الحروف والأصوات وما في معناها.

[المستحيل في حق الله تعالى]

٤٣ - وَيُسْتَجِيلُ ضِدُّ ذِي الصُّفَاتِ فِي حَقِّهِ كَالْكُونِ فِي فَجْهَاتِ
ثم أشار إلى القسم الثاني من أقسام الحكم العقلي، وهو ما يستحيل
عليه تعالى فقال:

(و) يجب عليك أن تعتقد أنه (يستحيل) عليه سبحانه كل ما ينافي
صفات الجلال والكمال إجمالاً، ويجب عليك أن تعتقد أنه يستحيل عليه
تعالى (ضد ذي) أي: هذه (الصفات) العشرين المتقدم بيانها تفصيلاً، بأن تعتقد
أنه تعالى منزّه عن:

- طرق العدم المنافي للوجود.
- والحدوث المنافي للقدم.
- والفناء المنافي للبقاء.
- والمماثلة للحوادث التي هي ضدّ المخالفة.
- والافتقار للذات والفاعل المنافي للقيام بالنفس.
- والتعدد في الذات والصفات، أو يكون له تعالى شريك في فعل ما من
أفعاله؛ المنافي لوجوب الوحدانية للذات والصفات والأفعال.
- وأنه منزّه عن العجز، الذي هو ضد القدرة.
- وعن وقوع شيء بغير إرادته، المنافي للإرادة العامة التعلق.
- والجهل وما في معناه، المنافي للعلم.
- والموت المنافي للحياة القديمة.
- والصمم المنافي للسمع.
- والعمى المنافي لصفة البصر.
- والبيكم المنافي لصفة الكلام.

وكذا أضداد المعنوية، ككونه تعالى ميتاً، وجاهلاً، ومكرهاً، وعاجزاً، وأصم، وأعمى، وأبكم وغير ذلك من المستحيلات (في حقه) تعالى (كالكون) أي: الحلول (في) جهة من (الجهات) الست وهي: فوق، وتحت، ويمين، وشمال، وأمام، وخلف، بغير خلاف فيما عدا جهة فوق.

وخالفت المجسمة، فاعتقدوا أنه تعالى فوق السموات، وهو اعتقاد اليهود والأغبياء من عوام المسلمين تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وقد مرّ بالبرهان القاطع أنه تعالى مخالف للحوادث ولجميع صفاتها، غني عن كل ما سواه، حتى الأزمنة والأمكنة.

[الجائز في حق الله تعالى]

٤٤ - وَجَائِزٌ فِي حَقِّهِ مَا أَمْكَنَّا إِيجَاداً إِعْدَاماً كَرَزْقِهِ الْغِنَى
(و) أما القسم الثالث من الإلهيات الذي هو (جائز في حقه) تعالى فهو
كلّ (ما) أي: شيء (أمكنا إيجاداً) و(إعداماً) تنصب على التمييز المحمول عن
الفاعل.

يعني: أن الجائز في حقه تعالى هو كلّ شيء أمكن إيجاداً وإعدامه،
أي: لم يلزم على إيجادهِ ولا إعدامهِ مُحالٌ، وذلك (كرزقه) تعالى - بفتح الراء
- (الغنى) لمن أراد أن يكون غنياً، ورزقه العلم لمن أراد أن يكون عالماً،
والإيمان لمن أراد أن يكون مؤمناً، والتوفيق لمن أراد أن يكون موفقاً،
وأضداد ذلك وأشباه ذلك.

خلق أفعال العباد

- ٤٥ - فَخَالِقٌ لِعِبَادِهِ وَمَا عَمِلَ مُوَفَّقٌ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْصِلَ
٤٦ - وَخَائِلٌ لِمَنْ أَرَادَ بُغْدَهُ وَمُنْجِزٌ لِمَنْ أَرَادَ وَعْدَهُ
٤٧ - قَوُّرٌ السَّعِيدِ عِنْدَهُ فِي الْأَزَلِ كَذَا الشَّقِيِّ ثُمَّ لَمْ يَنْتَقِلِ
٤٨ - وَعَيْنُنَا لِلْعَبْدِ كَشِبٌ كُلِّفَا وَلَمْ يَكُنْ مُؤْتَرَأً فَلْتَلْعَمَا
٤٩ - فَلَيْسَ مَجْبُوراً وَلَا لُخْتِيَاراً وَلَيْسَ كُلاًّ يَفْعَلُ لُخْتِيَاراً
٥٠ - فَإِنْ يُثَبِّتْنَا فَبِمَخْصِ الْفَضْلِ وَإِنْ يُعَذِّبْ فَبِمَخْصِ الْعَذْلِ

ثم أشار الناظم إلى مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل الحق وغيرهم، وهي مسألة خلق الأفعال الاختيارية، فمذهب أهل السنة عليهم السلام أن الخالق لها هو الله تعالى، لا أثر للقدرة الحادثة في اختراعها وإخراجها من العدم إلى الوجود البتة ولا في غيرها؛ قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصفات: ٩٦] أي: وعملكم.

وذهبت المعتزلة إلى أن الأفعال الاختيارية للعبد أثر للقدرة الحادثة، وهو باطل لوجوب انفراده تعالى بالخلق والتأثير.

فقال: (فخالق) أي: إذا عرفت أنه منفرد بالخلق والاختراع - لوجوب وحدانيته تعالى - وجب أن يكون هو الخالق (للعبد)، ومراده بالعبد كل مخلوق يقوم به الفعل، عاقلاً كان كبنی آدم والجن والملائكة، أو غير عاقل كالبهائم.

(لو) خالق لكل (ما عمل) أي: وعمله من طاعة ومعصية. يعني: أن العباد وأفعالهم الاختيارية كلها مخلوقة لله تعالى؛ ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٦٢]، وأما الاضطرارية فمتفرد بإيجادها باتفاق أهل الحق وغيرهم.

التوفيق والخذلان

ومما يجب اعتقاده أيضاً أنه تعالى هو الخالق للتوفيق في العبد، أي: الموجد لقدرة الطاعة في العبد - الذي هو معنى التوفيق - كما أشار إليه بقوله: (موفق لمن أراد أن يصل) إلى مرضاته، وقيل: ثوابه.

(وخاذل): الخذلان هو ضد التوفيق، أي: وخالق القدرة على المعصية (لمن أراد بُعْذَهُ) أي: إبعاده وطرده من رحمته والاشتغال بعبادته. وأشار بهذا إلى نحو قوله تعالى: ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [فاطر: ٨].

وأشار بقوله: (ومنجز) أي: معطي بسرعة (لمن أراد) به خيراً (وعده) مفعول به «منجز» إلى مسألة الوعد والوعيد التي وقع فيها الخلاف، فذهب الماتريدية إلى أنه لا يجوز الخلف في الوعيد كالوعد، والأشاعرة إلى جواز الخلف في الوعيد؛ لأنه كرم يتمدح به وترك عقوبة المستحق، يعني: أنه تعالى لا يجوز الخلف في وعده لأن الخلف في الوعد نقص يجب تنزيه مولانا عنه؛ قال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَكَلِمَةٌ أَوْفَىٰ بِوَعْدِكَ أَلَيْسَ كَذَّابًا﴾ [آل عمران: ٩]، وأما الوعيد فيجوز إخلافه لأنه كرم وعفو وكمال^(١).

(١) اعترض على رأي أهل السنة الأشاعرة في جواز الخلف في الوعيد بأنه يلزم عليه مفساد كثيرة، منها الكذب الذي قام الإجماع على تنزيه الله تعالى عنه، ومنها: تبديل القول، وقد قال تعالى: ﴿مَا يَبْدُلُ اللَّهُ لَكُمْ﴾، ومنها: تجويز عدم خلود الكفار في النار، وقد قامت القواطع على خلودهم إلى غير ذلك من المفساد. ومن بعض إجابات الأشاعرة على ذلك - بعد الاتفاق على أنه لا يجوز الخلف في وعيد المشركين - أن الكريم إذا أخبر بالوعد، فاللائق بكرمه أن يبين إخباره به على المشيئة وإن لم يصرح بها، بخلاف الوعد، فإن اللائق بكرمه أن يبين إخباره به على الجزم وعدم التعليق، فلا يلزم الكذب ولا التبديل؛ فإذا قال الكريم مثلاً: «لا عذبت زيداً» مثلاً، فنيته ومراده: «إن لم أعف عنه، أو أسامحه، أو أكرم عليه». وهذا القيد مستقرئ من عادة العرب في إيعاداتها. وقد أخبر النبي ﷺ عن ذلك، فقد أخرج البيهقي في البعث والنشور من رواية أنس عن النبي ﷺ أنه قال: «من وعده الله على عمل ثواباً فهو منجز له، ومن أوعده على عمل عقاباً فهو بالخيار، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له». ومن الأجوبة كذلك أن تخلف الوعيد إنما هو لانتفاء سببه المرتب عليه، وانتفاء السبب يوجب انتفاء المسبب، مثلاً قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ لَكَفْلًا فِيهَا﴾ [النح: ١٠] =

والوعد إذا أطلق يصرف للخير، والوعد للشر. قال الشاعر:
وإنني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدني

[السعادة والشقاء]

ثم أشار إلى مسألة أخرى مختلف فيها أيضاً، وهي أن (فوز السعيد)
أي: ظفّره بحسن الخاتمة ودخول الجنة، (عنده) أي: (في الأزل) يعني: أنه
أزلي لا يتبدل ولا يتغير.

والأزل عبارة عن نفي الأوليّة؛ قال ﷺ: «السعيد من سعد في بطن أمه»
أي: ولو كفر، ولو تناول المعاصي، فلا يضره مع سلامة المآل لأن اللاحقة
تابعة للسابقة، فمن سبق له في الأزل أنه سعيد يموت على الإيمان.

(وهذا الشقي) أي: شقاؤه سابق في الأزل لا يتبدل؛ قال عليه الصلاة
والسلام: «والشقي من شقي في بطن أمه»^(١) ولو أسلم وأطاع لأن اللاحقة
تتبع السابقة؛ بأن يختم له بسوء الختام. أعاذنا الله وحفظ علينا الإيمان إلى أن
نلقاه وهو راض عنا، آمين، بجاء أفضل العالمين سيدنا ومولانا محمد ﷺ
وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا.

ولذا قال: (ثم لم يفتقل) كل منهما لاستحالة التبدل على العلم القديم.
وذهبت الماتريديّة إلى أن السعيد قد يشقى، والشقي قد يسعد؛ بأن
يكون الأوّل على جالة ترضي ظاهراً فيتحول، والثاني على حالة لا ترضي
فيختم له بالخير، والخلف لفظي^(٢).

= معناه أن هذا الجزاء سببه القتل ما دام القتل جريمة، ومن الجائر غفرانه بالنوبة عملاً
بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ غَابَ وَفَاتَ...﴾ إلخ، أو يدونها عملاً بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ
لَا يَغْفِرَ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرَ مَا دُونَهُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾،
وحيتن فلا جريمة فلا جزاء. (عمدة المريد، للشيخ إبراهيم اللقاني).

(١) أخرجه مسلم عن ابن مسعود في القدر، باب كيفية الخلق آدمي. ولفظه عنده: «الشقي
من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره». وجملة: «والسعيد من سعد في بطن أمه»
أخرجها الطبراني في الصغير؛ وإنحاف السادة المنقذين للزيدي؛ والدرر المنتشرة
للسيوطي؛ والشهاب في مسنده. (موسوعة أطراف الحديث النبوي: ٢٧٢/٥).

(٢) السعادة والشقاوة أزليتان عند أهل السنة الأشاعرة، بمعنى أنهما مقدرتان في الأزل =

[كسب العباد لأفعالهم]

ثم ذكر الناظم مسألة الكسب التي وقع فيها الخلاف بين أهل الحق والجبرية والمعتزلة فقال: (وعندنا) معشر أهل الحق (للعبد كسبٌ) أي: قدرة حادثة تقارن المقدور فقط ولا تؤثر فيه، ويعبر عنها بالاستطاعة أيضاً، وهي عرضٌ يخلقه الله للعبد عند إرادة الاكتساب، وهي شرط لأداء الفعل، وفي التكليف، ولذا قال: (كُلُّفًا) العبد به، يعني: أن تلك القدرة الحادثة بها وقع التكليف الشرعي من الله تعالى للعبد.

وبهذا يظهر بطلان مذهب الجبرية القائلين بأن لا قدرة ولا كسب ولا اختيار، وأن العبد مجبور على كلِّ حال، لا فرق عندهم بين حركة الاضطرار - كالمرتعش - وحركة الاختيار، ومذهبهم فاسد ظاهر الفساد لما فيه من إنكار المحسوس وإبطال الشرع، لأن العبد على مذهبهم لا كسب له أصلاً ولا وُسْع، وقد قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وهذا الكسب الذي أثبتته أهل السنة لا تأثير له كما أشار إليه الناظم بقوله: (ولم يكن) ذلك العبد (مؤثراً) بذلك الكسب الذي كُلف به في المقدور تأثير اختراع وخلق وإيجاد له؛ لقيام البرهان على انفراد الباري تعالى بالتأثير، لا مؤثر سواه في شيء ما عموماً^(١)؛ ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٦٢]، ﴿هَلْ

« لا تتغيران ولا تبدلان؛ وذلك لاستحالة التبدل والتغير على علم الله تعالى القديم؛ فالسعيد من مات على الإيمان، والشقي من مات على الكفر. أما عند أهل السنة الماتريدية فالسعيد هو المسلم، والشقي هو الكافر، وعلى هذا يتصور أن السعيد قد يشقى بأن يرتد بعد الإيمان، والشقي قد يسعد بأن يؤمن بعد الكفر، فالسعادة والشقاوة عندهم غير أزليتين بل تتغيران. ومن هنا كان الخلاف لفظياً لأن الأشاعرة لا يحيلون ارتداد المسلم ولا إسلام الكافر، والماتريدية لا يجوزون على من علم الله موته على الإسلام الارتداد عنه، ولا على من علم الله موته على الكفر إسلامه.

(١) هذا هو معتقد أهل السنة من الأشاعرة، وهو انفراد الباري تعالى بالخلق والإيجاد لكل الممكنات التي من جملتها أفعال العباد، وقد قامت على حقيقته البراهين العقلية وصرحت بإثباته الأدلة الثقلية، فمن العقليات أن العبد لو كان خالقاً وموجداً لأفعاله لكان عالماً بتفاصيلها، ولما بطل أن يكون عالماً بتفاصيلها بطل أن تكون أفعاله من =

مِنْ خَلْقِي غَيْرَ اللَّهِ ﴿فاطر: ٣﴾، ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَحْمِلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦].

وبهذا يتبين بطلان مذهب القدرية مجوس هذه الأمة، القائلين بأن القدرة الحادثة تؤثر فيما تقارنه، فأثبتوا التأثير لغير القدرة القديمة، وجعلوا القدرة الحادثة أنفذ من القدرة القديمة فيما تعلقت به، وإرادة العبد أنفذ من إرادة خالقه، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. ومذهبهم أيضاً واضح البطلان، وهم أسوأ حالاً من الجبرية.

والحق: مذهب أهل السنة عليهم السلام من أن للعبد كسباً، أي: قدرة حادثة تقارن المقدور الحادث ولا تؤثر فيه، وإنما مولانا جل وعلا يخلق بقدرته عند ذلك الاقتران ما شاء^(١).

== خلقه واختراعه؛ بيان ذلك أن الإتيان بالأزيد والأنقص وغير ذلك من المتقابلات في أفعال العباد ممكن، فلا بد لرجحان بروز أحدها إلى الوجود على الآخر من مخصص، وهو القصد إليه، ولا يتصور ذلك القصد إلا بعد الإحاطة العلمية التامة بكل المتقابلات والحقائق المختلفة، وليس ذلك إلا للعلم الإلهي القديم، ومن هنا استدل على عالمية الله تعالى بفاعليته الاختيارية للعالم. أما الإنسان، فالعاشي مثلاً يقطع مسافة معينة في زمان معين من غير شعور له بتفاصيل الأجزاء والأحياز التي بين المبتدأ والمنتهى، ولا بالآفات التي منها يتألف ذلك الزمان ولا بالسكنات التي يتخللها، والكاتب لصورة الحروف والكلمات متحرك الأنامل من غير شعور له بما لعظام وأعصاب وعضلات أنامله من تفاصيل حركاتها وأوضاعها التي بها تأتي تلك الصورة والنقوش، وغير ذلك من الأمثلة، وليس هذا ذهولاً عن العلم، بل لو سئل أو تكلف ضبط ذلك على التفصيل لما استطاع، فبطل أن يكون الإنسان هو المؤثر فيها تأثير إخراج من العدم إلى الوجود. (عمدة المريد، للشيخ إبراهيم اللقاني).

(١) استطاع أهل السنة الأشاعرة بنظرية الكسب التوسط في الاعتقاد، ويلوغ المراد من إثبات أن للعبد أفعالاً اختيارية صادرة عن قصده وإرادته، ومن الحفاظ على موجبات ألوهية الله تعالى من الانفراد بخلق الأفعال وإيجادها، فبعد أن ثبت بالبرهان أن لا خالق إلا الله تعالى، وثبت بالضرورة أن لقدرة العبد وإرادته مدخلاً في بعض الأفعال الاختيارية، دون البعض كالأفعال الاضطرارية، أثبتوا لله تعالى خلقاً وللعبد كسباً، وبيانه أن صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل المعين محسب، وإيجاد الله تعالى ذلك الفعل - بإخراجه من العدم إلى الوجود - عقب ذلك خلق، والمقدور الواحد داخل تحت قدرتين بجهتين مختلفتين، قدرة الله تعالى بجهة الخلق، وقدرة العبد بجهة الكسب. وهذا القدر من المعنى ضروري، والكسب على هذا ليس أمراً وهمياً =

(فَلْتَعْلَمَا) أيها السني ذلك المذهب الحق الخارج من بين المذهبيين الفاسدين، خروج لبني خالص سائح للشاربيين، لتتبعه وتنبذ ما سواه من الأباطيل.

وما شرحنا عليه هو ما شرح عليه ابن الناظم، قال: وهذه النسخة هي التي أصلحها أستاذنا رحمه الله تعالى في المبيضة بيده، وهي أحسن من المتداول بين أيدي الناس. قال: وما معنى أن أشرح عليها إلا غيبة الأصل عني، كما نيه عليه بظرة أصله. ومراده بالمتداول قوله: «به ولكن لا يؤثر فأعرفا».

[بطلان الجبر والاختيار]

وقد فهم مما تقدم ردّ مذهب القدرية والجبرية، لكن لما كان لا بُدّ عندهم في ردّ المذاهب من التصريح أشار إلى رد المذهبيين الفاسدين بالتصريح، فقال ردّاً على الجبرية: (فليس) العبد (مجبوراً) جبراً يذهب معه الكسب بالكلية وينتفي معه التكليف الشرعي (ولا اختياريّاً) له في أفعاله بحيث يكون مؤثراً فيها، بل هو مجبور في قالب مختار^(١)، والفعل يُنسب للعبد

= أو عديماً، أما عدم الاقتدار عن الإفصاح عن حقيقته بأكثر مما قبل، فلأنه من أسرار القدر، ومن الأمور الغائبة عن العقول، وهذا لا يضر ما دامت التفرقة قائمة بين الأفعال الاختيارية والاضطرابية، وما دامت النظريات المخالفة لنظرية الكسب باطلة لاستلزامها محالات عديدة كجعل خالق غير الله وغير ذلك.

(١) ظاهر هذه العبارة غامض، وربما تكون موهمة بإثبات الجبر المطلق، إلا أنه ليس كذلك؛ فالجبر نوعان: جبر مطلق: وهو الجبر الحسي الذي نفاء أهل السنة الأشاعرة وقال به الحمقى من الجبرية. وجبر مقيد: وهو الجبر العقلي. وهذا لازم لجميع الفرق حتى على المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعال نفسه؛ لأنهم وإن أسندوها لقدرته الحادثة، إلا أنهم يعقلون أن تلك القدرة مخلوقة لله تعالى وليست من خلق الإنسان أو كسبه البتة، وحينئذ كل الفرق جبرية في المعنى، إلا أن الفرق بين الجبرين هو أن الجبر الذي قال به أهل الحق في الأفعال الاختيارية إنما يدركه العقل فقط دون الحس، والجبر الذي قال به الفرقة الملقية بالجبرية على مقتضى أصولهم يدرك بالحس والعقل في الأفعال الاختيارية والاضطرابية، وقد علم بطلانه بالضرورة.

كسباً، والباري خلقاً واختراعاً، ولا محذور في دخول المقدور تحت قدرتين إذا اختلفت الحيثة.

والفرق بين الكسب الذي أثبتته أهل السنة، والاختراع الذي نسبته المعتزلة للعبد أن الكسب بآلة، والخلق بغير آلة.

ثم قال: (وليس كلاً يفعل لختياراً) يعني: أن العبد لا يخلق شيئاً من أفعاله الاختيارية، ولا يؤثر في شيء منها - خلافاً للقدرة أهلكتهم الله تعالى -، إذ لا مؤثر ولا خالق سوى مولانا جل وعلا.

واعلم أنّ من اعتقد أن القدرة الحادثة وجميع ما جرت عادة الإله أن يوجد معه الشيء مقترناً به يؤثر بطبعه فهو كافر إجماعاً. ومن اعتقد أنها أثرت بقوة جعلها الله فيها، ولو سلبها تلك القوة لم تؤثر، فهذا لا خلاف في فسقه وابتداعه، وفي كفره قولان. ومن اعتقد أنها أسباب مخلوقة لله تعالى، تفترون بالشيء ولا تؤثر فيه البتة، وإنما مولانا يخلق عندها ما يشاء، فهو مؤمن مؤحد محقق.

[الثواب والعقاب]

ولمّا قدّم الناظم أن الله تعالى هو الخالق لجميع أفعال العباد خيراً كانت أو شراً، أشار إلى أن إثابته للعبد محض فضل، وعقوبته محض عدل فقال: (فإن يثيبنا) تعالى بالنعيم المقيم في جنات النعيم وبغير ذلك (فبمحض الفضل) أي: فإنابته لنا بخالص الفضل والكرم؛ إذ لا حقّ لمخلوق على خالقه وخالق أعماله، فلا على الله حق، بل يكون له حق التفضل.

(وإن يعذب) أي: يعاقب أحداً فتعذيبه له بخالص العدل الذي لا يشوبه جور، (فبمحض العدل) لاستحالة الظلم عليه تعالى؛ ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩]، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْمَعِيَدِ﴾ [فصلت: ٤٦]، ولأنّ من تصرف فيما يملك لا يصحّ أن ينسب إليه ظلم، والله تبارك وتعالى كلّ ما سواه ملك له وعبيده وخلق، فلا يتصور إذا منه ظلم.

[لا يجب على الله مراعاة الصلاح للعباد]

٥١ - وَقَوْلُهُمْ «إِنَّ الصَّلَاحَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ» زُورٌ، مَا عَلَيْهِ وَاجِبٌ

٥٢ - أَلَمْ يَزُوا إِلَافَهُ الْأَطْفَالَ وَشَبَّهَهَا فَحَاذِرُ الْمُخَالَ

ثم ذكر الناظم مسألة الصلاح والأصلح التي وقع النزاع فيها بين أهل الحق والمبتدعة فقال:

(وقولهم) أي: المعتزلة (إن) مراعاة (الصلاح) والأصلح للعباد (واجب عليه) تعالى (زور) - خبر المبتدأ الذي هو «قولهم» - أي: باطل؛ إذ لو وجب عليه تعالى مراعاة ذلك لما وقعت بليّة ولا أذيّة، ولا مرض ولا موت ولا رزية، بل ولما وقع تكليف العبيد، بل لو وجب عليه ذلك لأوجدتهم في الجنة، ولما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا بالكفر والفقر، وفي الآخرة بالعذاب الدائم.

فالحق ما عليه أهل الحق من أنه تعالى (ما عليه) شيء (واجب)، ومن أوجه عليه ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ [القصاص: ٦٨].

ثم بين فساد هذا المذهب الفاسد بقوله موثقاً لأهله: (هم يروا) أي: هؤلاء الأغبياء (إيلامه) تعالى بإيجاعه وتعذيبه بالمرض وغيره (للاطفال) جمع طفل: وهو كل من لم يبلغ الحلم، (وشبهها) كالدواب، إذ لا صلاح لهما في نزول الأمراض بهم.

(فحاذر) أي: احذر وجانب (فمخالاً) من وجوب مراعاة الصلاح والأصلح للخلق، فلا يجب عليه تعالى فعل شيء ولا ترك شيء من الأشياء؛ إذ لو وجب عليه شيء لما كان فاعلاً مختاراً لأن الفاعل المختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، ولا يُسأل عما يفعل، وأمّا إذا كان لا بد أن يفعل ولا بد أن يترك فليس بمختار، وهو محال.

[خلق الخير والشر]

٥٣ - وَجَائِزٌ عَلَيْهِ خَلْقُ الشَّرِّ وَالْخَيْرِ كَالْإِسْلَامِ وَجَهْلُ الْكُفْرِ
ثم ردّ على المعتزلة أيضاً قولهم: «إنّ الله يستحيل عليه إرادة الشرور
والمعاصي»، فقال:

(وجائز عليه أي: في حقه تعالى إرادة (خلق) أي: إيجاد (الشر)،
لوجوب عموم إرادته تعالى تعلقاً بجميع الممكنات خيراً وشرها.

(و) جائز عليه تعالى إرادة خلق (الخير)، وهذا متفق عليه.

ثم مثل للخير بقوله: (كالإسلام) أي: كإرادته خلق الإسلام فيمن شاء
إسلامه، وخلق الطاعة والتوفيق فيمن أراد توفيقه. ثم مثل للشرّ بقوله: (وجهل
الكفر) أي: وإرادته جهل الجاهل وكفر الكافر. ولا يخفى ما في عجز هذا
البيت من القلق لفظاً ومعنى.

[وجوب الإيمان بالقضاء والقدر]

٥٤ - وَوَاجِبٌ إِيمَانُنَا بِالْقَدْرِ وَبِالْقَضَا كَمَا آتَى فِي الْخَبَرِ

ومما يجب الإيمان به: القضاء والقدر^(١)، كما قال:

(وواجب) شرعاً (إيماننا) معاشر المكلفين (بالقدر) أي: بأن جميع الكائنات، خيراً كانت أو شراً، واقعة بإرادة الله وقدرته على حسب ما سبق به علمه القديم.

(و) واجب إيماننا (بالقضا) أي: الأشياء المسطورة في اللوح المحفوظ. قال ابن زكري^(٢):

(١) القدر، بتحريك الدال وتسكينها، مصدر قَدَرْتُ الشيء بفتح الدال وتخفيفها، إذا أحطت بمقداره. وتقدير الله الأمور هو تحديده تعالى أولاً كل مخلوق بحده الذي يوجد به من حسن وقبح، ونفع وضرر، وما يحويه من زمان ومكان، وما يترتب عليه من طاعة وعصيان، وثواب وعقاب وغفران. والمراد كذلك من القدر أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث فهو صادر بإرادته وقدرته على وفق علمه، وهذا ما هو معلوم من الدين بالبراهين القطعية كما أشار الشارح لبعض منها. فإن قال قائل: إذا كانت الأمور مقدرة أولاً كانت واجبة الوقوع، فيكون الكافر مجبوراً في كفره والفاقد في فسقه، فلا يصح تكليفهما بالإيمان والطاعة. فالجواب أن كثيراً من الناس يحسبون أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه العبد وقهره على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يوهمون، بل معناه: أنه تعالى أراد منهما الكفر والفسق باختيارهما، فلا جبر، كما أنه تعالى علم منهما الكفر والفسق باختيارهما، ولم يلزم على ذلك تكليف المحال. وقد أشرنا إلى هذا في التعليق على مبحث خلق الأفعال. (عمدة المرید، للشيخ إبراهيم اللقاني).

(٢) هو أحمد بن محمد بن زكري: ففيه أصولي بياني، من أهل تلمسان. توفي سنة ٩٩٩هـ. من مصنفاته في أصول الدين: منظومة تزيد آياتها عن ١٥٠٠ بيت وهي: محصل المقاصد مما به تعتبر العقائد. (الأعلام: ٢٣١/١).

في اللوح قد تجمعت أشياء يدعونها لذلك القضاء وهو مرادف للقدر على رأي بعضهم. ويجب الرضا بالقضاء، لا بالمقضي إن كان شراً.

وكذا بالقدر (كما اتى في الخبر) أي: في الحديث الذي أجاب به النبي ﷺ جبريل لما سأله: ما الإيمان؟ وفيه: «وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره»^(١) وقوله عليه الصلاة والسلام إخباراً عن ربه ﷻ: «من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر نعمائي فليخرج من تحت سمائي ويطلب رباً سواي»^(٢) أو كما قال، وغير ذلك.

(١) الحديث بلفظ «حلوه ومره» أخرجه ابن حبان في فرض الإيمان، باب ذكر الأخبار عن وصف الإسلام والإيمان؛ بهذا اللفظ كذلك عزاه الهيثمي للطبراني في الكبير، قال: ورجاله موثقون (مجمع الزوائد: ٤١/١).

(٢) ورد في إتحاف السادة المتقين للزبيدي، وتذكرة الموضوعات للقيصري. (موسوعة أطراف الحديث: ٥٤٦/٨).

[رؤية الله تعالى وحصولها للمؤمنين في الآخرة]

٥٥ - وَمِنْهُ أَنْ يُنْظَرَ بِالْأَبْصَارِ لَكِنْ بِلاَ كَيْفٍ وَلَا اشْجَاصٍ

٥٦ - لِلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بِجَائِزٍ غُلِقَتْ هَذَا وَلِلْمُخْشَارِ نُثْيَا ثَبَّتَتْ

(ومنه) أي: ومما يجب الإيمان به، وهو جائز في حقه تعالى (أن يُنظر) الله تعالى (بالأبصار) أي: يراه المؤمنون في الجنة، من غير جهة، ولا مقابلة، ولا انبعاث أشعة من عين الرائي إلى المرئي، بل على ما يليق به جل وعلا؛ بأن يخلق لهم الإدراك فيروونه من غير تكيف ولا تشبيه. قامت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة.

- كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُؤْتَى الَّذِينَ أُوتُوا الْحِكْمَةَ وَالْإِيمَانَ فِي سِرٍّ خَفِيٍّ﴾ [القيامة: ٢٢] أي: حسان، ﴿إِنَّ رَبَّكَ نَاطِقٌ﴾ [القيامة: ٢٣] أي: باصرة.

- ولسؤال موسى ﷺ لها: إذ لو لم تجز قط لم يرغب ولم يسأل، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منزّهون عن الجهل، فيستحيل عليهم سؤال المستحيل، لا سيما الجهل بما يتعلق بالربوبية، فسأله ﷺ الرؤية من الله دليل قاطع على جوازها.

- ولقول النبي ﷺ: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون ولا تضارون في الرؤية»^(١) ومعنى التشبيه: أنهم يرونه من غير أن يضار بعضهم بعضاً، كما أشار إلى ذلك في الحديث، كما أن من رأى القمر لا يتضارون ولا يزدحمون، فالمراد تشبيه الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي.

- وإجماع السلف الصالح على جوازها وتضرعهم إلى الله تعالى في طلبها، وهي أدلة واضحة على ثبوت الرؤية ووقوعها في الآخرة.

(١) أخرجه البخاري في المواقيت، باب فضل صلاة العصر؛ ومسلم في المساجد، باب فضل صلاتي الصبح والعصر. ولفظ «تضارون» ورد في مسند أحمد عن جرير بن عبد الله.

(لكن) نراه تعالى (بلا كيف) أي: من غير تكليف ولا جهة لاستحالة ذلك عليه تعالى، (ولا انحصار) أي: من غير إحاطة به تعالى لقوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام: ١٠٣] لاستحالة الحدود والنهايات عليه تعالى.

وقد أحالت المعتزلة الرؤية، ولا حجة لهم على ذلك ولا دليل، وأقوى الشُّبُه التي استدلوا بها على نفي الرؤية قوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام: ١٠٣] وجوابه أَنَّ الإدراك أخص من مطلق الرؤية، فالمنفى في الآية الرؤية على وجه الإحاطة بالمرئى، وقد سبق أنه تعالى يرى بلا كيف ولا انحصار.

(للمؤمنين) يتعلق بقوله: «أَنْ يُنْظَرُ» بتضمينه معنى ينكشف لهم. يعني: أن الرؤية حاصلة للمؤمنين من هذه الأمة ومن الأمم السابقة والملائكة ومؤمني الجَنِّ في الجنة وفي عرصات القيامة.

ثم أشار إلى بعض أدلة جواز الرؤية فقال: (إِذْ بِجَانِزٍ غُلِقَتْ) أي: الرؤية، والمعلَّق على الأمر الجائز يكون جائزاً. أشار إلى قوله تعالى في سؤال الكليم الرؤية: ﴿لَنْ تَرَيْنِي وَلَكِنْ أُنْظِرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي﴾ [الأعراف: ١٤٣] فعَلَّق حصول الرؤية على استقرار الجبل مكانه، وهو ممكن، فلو كانت الرؤية ممتنعة لعلَّقتها بالممتنع كما في قوله تعالى في الكفار: ﴿وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ [الأعراف: ٤٠] فعَلَّق ولوج الجنة على ولوج الجمل على هيئته في سَمِّ الخياط على هيئته، فامتنع الدخول لامتناع الولوج.

(هذا) الذي عرفت، (و) رؤيته تعالى (للمختار). من جميع العالمين وهو نبينا محمد ﷺ (نفياً) أي: في الدنيا (فبقت) أي: وقعت له ﷺ خاصة دون غيره - حتى موسى الكليم ﷺ - ليلة الإسراء، إذ الراجع عند جمهور العلماء أنه ﷺ رأى الله تعالى بعيني رأسه، وهذا دليل واضح على جواز الرؤية.

[وجوب الإيمان بإرسال الرسل]

٥٧ - وَمِنْهُ إِزْسَالُ جَمِيعِ الرُّسُلِ فَلَا وَجُوبَ بَلِّ بِمَخْصِ الْفَضْلِ

٥٨ - لَكِنْ بِذَا إِيمَانُنَا قَدْ وَجِبَا قَدْغَ هَوَى قَوْمٍ بِهِمْ قَدْ لَعِبَا

(ومنه) أي: ومما يجب اعتقاده، وهو جائز في حقه تعالى (إرسال جميع الرسل) للخلق «مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ» (النساء: ١٦٥)، وليرشدوهم إلى مصالحهم الدينية والدنيوية، فضلاً منه تعالى ومنه، لا يجب عليه ذلك ولا استحيل، بل هو جائز كسائر أفعاله تعالى، ولذا قال الناظم رحمه الله تعالى: (فلا وجوب) عليه تعالى، (بل) إرساله إياهم (بمحض الفضل) أي: بخالص الإحسان والكرم والجود.

وأوجبها المعتزلة والحكماء - يعني: البعثة والإرسال - بناءً على أصلهم الفاسد من وجوب مراعاة الصلاح والأصلح للخلق، وقد عرفت بطلانه.

(لكن بذا) الجائز العقلي (إيماننا قد وجباً) علينا، لأنه لا يلزم من كونه جائزاً في نفسه أن يكون الإيمان به كذلك؛ قال الله تعالى: «وَمَنْ أَرْسَلْنَا بِمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّهِ» الآية [البقرة: ٢٨٥]. فيجب الإيمان بجميع رسل الله ما عرفناه وما لم نعرفه، فنؤمن بما عرفنا منهم تفصيلاً، وبما لم نعرفه إجمالاً، لا نفرق بين أحد من رسله.

والأولى ألا نتعرض لعدد رسله لقوله تعالى: «وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ يَنْقُصْ عَلَيْكَ» [غافر: ٧٨] وإن ورد في الحديث: «الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً»، والرسل ثلاث مائة وثلاثة عشر^(١).

(١) اختلفت الروايات في عدد الأنبياء والرسل، فأخرج أحمد في مسنده: ٢٦٦/٥ عن أبي أمامة قال، قلت: يا نبي الله كم وفي عدة الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً» الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر، جمّاً غفيراً. وأخرج الحاكم في المستدرک: ٢٨٨/٢ من الحديث عدد الرسل، عن أبي أمامة قال: قالوا: =

وإذا عرفت أنَّ إرسال الرسل جائز في حقه تعالى والإيمان به واجب (فدع أي: اترك (هوى قوم) اتبعوا أهواءهم وسؤل لهم الشيطان آراءهم، (بهم قد لعبا) الهوى فأوقعهم في البدع والكفران لقولهم بوجوب الإرسال، أو نفهم له.

= يا رسول الله كم كانت الرسل؟ قال: «ثلاثة مائة وخمسة عشرة، جمعاً غفيراً». وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وعشرون ألفاً». قلت: يا رسول الله كم الرسل من ذلك؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر، جمعاً غفيراً».

[الواجب في حق الأنبياء]

٥٩ - وَوَاجِبٌ فِي حَقِّهِمُ الْأَمَلَةُ وَصِنْتُهُمْ وَضُفُّ لَهُ الْقَطَائِدُ

ثم شرع في بيان النبويات التي سبقت الإشارة إليها في قول: «ومثل ذا لرسله»، مقدماً الواجب منها لشرفه فقال: (وواجب في حقهم) أي: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (الأملة) أي: العظمة من كلِّ فعل أو قول منهي عنه، نهى تحريم أو نهى كراهة؛ بل ومن خلاف الأولى من فعل المباح لمجرد الشهوة؛ بل لا يصدر منهم شيء إلا وهو قرينة يثابون عليها بنياتهم الصالحة؛ إذ هم أصفاء الله، ونخبته من خلقه، والعارفون به حق معرفته.

والعصمة: أن لا يخلق الله في المكلف الذنب، مع بقاء قدرته واختياره. وقال بعضهم: «العصمة المنع من الذنب، مع عدم جواز الوقوع، وهي للأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام. وأما الحفظ فهو المنع من الذنب مع جواز الوقوع. ومن هنا تعرف الفرق بين العصمة والحفظ - وهو للأولياء - فالأنبياء معصومون، والأولياء محفوظون». انتهى ببعض تصرف للإيضاح.

والدليل على وجوب العصمة لهم عليهم الصلاة والسلام:

- الإجماع.

- ولو وقع منهم منهي عنه لكننا مأمورين بالاعتداء بهم فيه، وكوننا مأمورين بالمحرمات والمكروهات لا يصح شرعاً؛ قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ عَلَى الَّذِينَ إِذْ أُذِنَ لَهُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ (الأعراف: ٢٨).

والدليل على أننا مأمورون بالاعتداء بهم - سوى ما ثبت اختصاصهم به - قوله تعالى في حق أفضلهم: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (آل عمران: ٣١).

(و) كذا مما يجب في حقهم (صدقهم) أي: مطابقة كل ما يخبرون به للواقع.

والدليل على صدقهم أنهم لو لم يصدقوا للزم كذب الله الذي صدقهم بالمعجزات القائمة مقام قوله تعالى صدق عبي في كل ما يبلغ عني، ومن صدق الكاذب مع علمه بأنه كاذب فهو أيضاً كاذب، والكذب على الله محال لأن خبره تعالى موافق لعلمه، وعلمه تعالى لا يتبدل ولا يتغير بحال من الأحوال، فوجب صدق الرسل.

(وضف) أي: ضم (له) أي: للواجب في حقهم (الغطانة) أي: قوة الفهم والحذقة وزيادة الذكاء؛ لأنه اللائق برتبهم العلية ودرجتهم السنية. ومن هنا تعرف استحالة السهو والذهول والغفلة والنسيان عليهم قبل التبليغ، وأما بعده فيجوز عليهم النسيان، لكن لا يقرؤون عليه.

(ومثل ذا) الواجب العقلي المتقدم (تبليغهم) عليهم الصلاة والسلام، أي: توصيلهم (لما أتوا) أي: جاءوا به، أي: أمروا بتبليغه للخلق، فيجب عليهم تبليغه، ويجب اعتقاد أنهم بلغوه ولم يتركوا شيئاً من ذلك، لا عمداً ولا نسياناً.

وقد شهد الله تعالى بكمال التبليغ لنبينا ﷺ فقال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ الآية [المائدة: ٣]. ولعصمتهم من كل منهي عنه لقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُولُ يَلْفِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا يَكُنْ لَكُ رِسَالَةٌ﴾ [المائدة: ٦٧].

ولو كان ﷺ كائناً شيئاً - وحاشاه الله من ذلك - لكتم قوله تعالى: ﴿وَنُفِثَ فِي قَفِيلِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَنُفِثَ الْنَّاسَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَحْزَابِهِ﴾ [الاحزاب: ٢٧] وآية «عيسى»، لكنه ﷺ معصوم من ذلك فلا يجوز عليه الكتمان ولا غيره من المنهيات.

[المستحيل في حق الأنبياء]

٦٠ - وَمِثْلُ ذَا تَبْلِيغُهُمْ لِمَا قَالُوا وَيَسْتَحِيلُ ضِدُّهَا كَمَا رَوَوْا

ثم أشار إلى ما يستحيل في حقهم بقوله: (ويستحيل) أي: يمتنع عقلاً وشرعاً في حق الرسل وكذا الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام (ضدّها) أي: أضداد الصفات الأربعة الواجبة المتقدمة وهي:

- الخيانة بفعل منهى، الذي هو ضد الأمانة، أي: العصمة.

- والكذب الذي هو ضد الصدق.

- والبلاهة والغفلة الذي هو ضد الفطنة.

- والكتمان لشيء مما أمروا بتبليغه وهو ضد التبليغ.

فهذه كلّها مستحيلة في حقهم (كما رَوَوْا). وكأنّه أشار بهذا إلى أن

المعتمد عليه في امتناع ما ذكر إنما هو الدليل السمعي لا العقلي.

[الجائز في حق الأنبياء]

٦١ - وَجَائِزٌ فِي حَقِّهِمْ كَالْأَكْلِ وَكَالْجَمَاعِ لِلنِّسَاءِ فِي الْجُلِّ

ثم أشار إلى القسم الثالث من الأقسام الثلاثة المتعلقة بالرسول، وهو الجائز في حقهم، فقال: (وجائز) عقلاً وشرعاً (في حقهم) أي: بالنسبة إليهم عليهم الصلاة والسلام ما هو من الأعراض البشرية التي لا تُجَلُّ بمراتبهم العلية وأحوالهم القدسية، وذلك (كالأكل) والشرب والنوم ونحو ذلك من المباحات، إلا أنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، لذلك كانوا لا يحتلمون، ولأن الشيطان لا يقرب ساحتهم.

أما ما يقتضي الإخلال بمنصبهم الرفيع وجنابهم المنيع، مثل الأمراض المنفردة والعمى، فلا يجوز في حقهم، وما يقال أن شعيباً كان ضريراً لم يثبت، وكذا يعقوب، وإنما حصلت له غشاوة وزالت.

(وَالْجَمَاعُ لِلنِّسَاءِ فِي الْحَلِّ) لا في حال الحرمة، كالحائضات والنفساء والمعتكفات والمحرمات بحج أو عمرة.

والحاصل: أنهم عليهم الصلاة والسلام باعتبار ظواهرهم تنالهم الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص، وأما بواطنهم فهي متعلقة بالملأ الأعلى، والمقام الأسنى، والأسرار الإلهية، والمواهب الربانية، والمعارف الدنية دائماً، فظواهرهم بشرية وبواطنهم ملكية.

[تضمن الشهادتين جميع عقائد الإيمان]

٦٢ - وَجَامِعُ مَعْنَى الَّذِي تَقَرَّرَا شَهَادَتَا الْإِسْلَامِ قَاطِرَحَ الْمِرَا وَلَمَّا ذَكَرَ عَقَائِدَ الْإِيمَانِ مِنَ الْإِلَهِيَّاتِ وَالنَّبَوِيَّاتِ تَفْصِيلاً، أَشَارَ إِلَى تِلْكَ الْعَقَائِدِ كُلِّهَا دَاخِلَةً تَحْتَ قَوْلِنَا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. فَقَالَ: (وَجَامِعُ مَعْنَى الَّذِي تَقَرَّرَا) لَكَ مِنَ الْإِلَهِيَّاتِ وَالنَّبَوِيَّاتِ (شَهَادَتَا الْإِسْلَامِ) اللَّتَيْنِ لَا يُقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ الْإِيمَانَ وَلَا يَحْصُلُ الْإِسْلَامُ إِلَّا بِهِمَا:

إِذِ الْجُمْلَةُ الْأُولَى تَتَضَمَّنُ الْإِلَهِيَّاتِ: مَا يَجِبُ لَهُ تَعَالَى وَمَا يَسْتَحِيلُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى وَمَا يَجُوزُ، لِأَنَّ مَعْنَى «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» أَنَّهُ تَعَالَى مُسْتَعْنٍ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ، وَمُفْتَقِرٌ إِلَيْهِ كُلُّ مَا عَدَاهُ.

وَالْجُمْلَةُ الثَّانِيَّةُ - أَعْنِي «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ» - تَتَضَمَّنُ النَّبَوِيَّاتِ: أَيُّ مَا يَجِبُ لِلْأَنْبِيَاءِ وَمَا يَسْتَحِيلُ وَمَا يَجُوزُ، وَفِيهَا إِثْبَاتُ الْكُتُبِ وَالشَّرْعِ وَالْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ.

وَأِنْ أَرَدْتَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا، وَوَجَّهَ أَخَذَ جَمِيعَ عَقَائِدِ الْإِيمَانِ مِنْ كَلِمَتِي الشَّهَادَةِ فَعَلَيْكَ بِشَرْحِ ذَاتِ الْبِرَاهِينِ لِلْإِمَامِ السَّنُوسِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءَ الْغَلِيلِ، فَإِنَّ الْإِطْنَابَ لَا يَلِيْقُ بِنَا سَيِّمًا وَقَدْ التَزَمْنَا الْإِخْتِصَارَ.

تَنْبِيْهُ: يَجِبُ النَّطْقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ مَرَّةً فِي الْعَمَرِ نَاقِضَةً بِهِمَا الْوُجُوبَ، وَلَا يَدُ مِنْ فَهْمٍ مَعْنَاهُمَا وَلَوْ إِجْمَالاً، وَإِلَّا لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِمَا فِي الْخُلُودِ مِنَ الْخُلُودِ فِي النَّارِ.

وَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشَّهَادَتَيْنِ تَشْتَمِلَانِ عَلَى جَمِيعِ عَقَائِدِ الْإِيمَانِ (قَاطِرَحَ) أَيُّ: أَرِمْ وَأَلْقِ عِنْدَكَ (قَمَرًا) أَيُّ: الْخِصَامِ فِي صَحَّةِ اشْتِمَالِهَا عَلَى ذَلِكَ.

[النبوة فضل من الله]

٦٣ - وَلَمْ تَكُنْ نُبُوَّةً مُخْتَسِبَةً وَلَوْ رَقَا فِي الْخَيْرِ أَعْلَى نَرَجَهُ
٦٤ - بَلْ ذَاكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ لِمَن يَشَاءُ جَلَّ اللَّهُ وَاهِبُ الْمِنَّةِ

ولما قالت الفلاسفة: إن النبوة يجوز اكتسابها بملازمة المجاهدة بالخلوة والجوع وأكل الحلال، ردّ عليهم الناظم كَلَّفَهُ فقال: (ولم تكن نبوة) وهي إحياء الله تعالى لإنسان، عاقل، حرّ، ذكر، بحكم شرعي تكليفي؛ سواء أمره بتبليغه أم لا، كان معه كتاب أم لا، كان له شرع مجدد أم لا، كان له نسخ لشرع من قبله أو بعضه أم لا. انتهى. قاله ابن الناظم في شرحه.

(مكتسبة) أي: إن النبوة قُضِلَ من الله تعالى يخصّ به من يشاء ويصطفي بها من أراد اصطفاؤه بها؛ «اللَّهُ يَصْطَفِي مَنَ الْكَافِرِينَ رُسُلًا وَمِنَ الْأَنْبِيَاءِ» [الحج: ٧٥]، لا تدرُكُ برياضة^(١) ولا بعبادة ولا بجِدٍّ ولا باجتهاد، أي: إنها لا تحصل بمجرد ذلك (ولو رَقَا في الخير) أي: صعد العبد في العبادات الشاقة والطاعات الفاضلة (أعلى) أي: أقصى (عقبة) أي: ولو بلغ العبد في اكتساب الطاعات أعلى مرتبة لا يتألها. وإنما شبه بلوغ الطاعات بِرُقْيِ العقبة لصعوبتها ومشقتها على النفس.

(بل ذاك) أي: اصطفاء الله من شاء للنبوة وتخصيصه بالرسالة (فضل الله) أي: أثر جوده وإنعامه. والفضل إعطاء الشيء من غير عوض، لا عاجل ولا أجل، ولا لغرض، ولذا لا يكون لغيره تعالى. (يؤتيه) أي: يعطيه تعالى بمحض اختياره (لمن يشاء) إيتاءه (جلَّ الله) تعظم وتنزه عن أن ينال أحد شيئاً لم يُرد عطيته، إذ هو تعالى (واهب المنة) جمع منة وهي العطية، لا واهب سواء لنبوة ولا غيرها..

(١) الرياضة الروحية: هي عبارة عن ملازمة العزلة والخلوة والجوع وتناول الحلال والتقلل من الدنيا على سبيل الزهد فيها ومداومة التمدد والفكر والذكر.

[محمد ﷺ أفضل الخلق على الإطلاق]

٦٥ - وَأَفْضَلُ الْخَلْقِ عَلَى الْإِطْلَاقِ نَبِيُّنَا فَمِنْ عَنِ الشَّقَاقِ (وأفضل الخلق) أي: المخلوقات جميعاً إنسيها وجنيتها، علوياً وسفلياً، ولذا قال: (على الإطلاق) أي: مطلقاً من غير تقييد، هو (نبيينا) وسيدنا محمد ﷺ وعلى آله، فهو سيد أهل الدنيا والآخرة، وإليه يهرعون في عرصات القيامة.

(فمِنْ) أي: جَدُّ (عن الشقاق) أي: الخلاف والنزاع فيما ذكر من أفضليته على سائر الخلق. أي: ومما يجب اعتقاده أن نبينا ﷺ أفضل الخلق أجمعين.

[مراتب الخلق في الفضل]

٦٦ - وَالْأَنْبِيَا يَلُونَهُ فِي الْفَضْلِ وَيَعْدُهُمْ مَلَائِكَةُ ذِي الْفَضْلِ

٦٧ - هَذَا وَقَوْمٌ فَضَّلُوا إِذْ فَضَّلُوا وَيَعْضُ كُلُّ بَعْضُهُ قَدْ يَفْضُلُ

(والأنبياء) عليهم الصلاة والسلام يجب أن يعتقد أنهم (يلونه) أي: يَفْقُونَهُ، أي: يتبعون نبينا ﷺ (في الفضل) أي: في سائر خصال الخير ومراتب الكمال. فرتبتهم ﷺ بعد رتبته ﷺ، وَهُمْ متفاوتون في الدرجات فيما بينهم.

(وبعدهم) أي: الأنبياء في الفضيلة (ملائكة) الله تعالى (ذي الفضل) والكرم. فمرتبة الملائكة تلي مرتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الجملة، فالملائكة - ولو غير رسل - أفضل من الأولياء من البشر. وأما على التفصيل، فالذي يلي الأنبياء من الملائكة إنما هم أعيانهم كجبريل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل عليهم الصلاة والسلام. هذا قول جمهور الأشاعرة.

(هذا) الذي ذكر من تفضيل الأنبياء على الملائكة، والملائكة على غير الأنبياء من البشر من غير تفصيل طريق الأشاعرة، وأما الطريق الثانية فأشار إليها بقوله: (وَقَوْمٌ) من الماتريدي لم يقولوا بأن جملة الأنبياء أفضل من جملة الملائكة، وجملة الملائكة أفضل من جملة سائر البشر، بل (فضّلوا) القول (إذ فضّلوا) أي: وقت تعرضهم للتفصيل، فقالوا: رسل البشر كموسى أفضل من رسل الملائكة كجبريل، ورسل الملائكة كإسرافيل أفضل من أولياء البشر كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأولياء البشر أفضل من عامة الملائكة، وهم غير الرسل منهم.

(وبعض كل) من الأنبياء والملائكة (بعضه) الآخر (قد يَفْضُلُ) أي: مما يجب اعتقاده أن بعض الأنبياء كأولي العزم أفضل من غيرهم، وبعض أولي العزم كسيدنا محمد ﷺ أفضل من غيره منهم كإبراهيم عليه السلام وهو أفضل أولي

العزم غير نبينا ﷺ، وأن بعض الملائكة كالرسل منهم أفضل من غيرهم منهم، وبعض رسل الملائكة أفضل من بعض كجبريل.

والحاصل: أن الأفضل من خلق الله هو سيدنا محمد ﷺ كما تقدم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء غير الرسل، ثم هم متفاضلون فيما بينهم، والملائكة فيما بينهم متفاضلون كالرسل. وأكثر شرح هذا الكلام من كلام ابن النازم لصعوبة هذا المقام علي، ولعدم قدرتي على عبارة أوضح من عبارته.

[حقيقة المعجزة]

٦٨ - بِأَلْمُعْجَزَاتِ أَتَيْدُوا تَكْرُمًا وَعِصْمَةً الْبَارِي لِكُلِّ حَقًّا

ثم أشار الناظم إلى دليل صدق الأنبياء في دعواهم الرسالة فقال:

(بالمعجزات) أي: بخوارق العادات التي يعجز غيرهم عن الإتيان بمثلها، وهو يتعلق بقوله: (أتيدوا) أي: إن الله أيدهم وصدقهم في دعواهم وأثبت نبوتهم بظهور الخارق على أيديهم، إذ لولا إظهاره لما صدقهم من أرسيلوا إليهم.

والمعجزة عرفاً: أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة.

(تكرمًا) أي: تفضلاً منه تعالى بلا وجوب، بل بالاختيار. وأشار بذلك للرد على من قال بوجوب المعجزات كالإرسال.

(وعصمة الباري) أي: منعه (لكل) من الأنبياء والملائكة (حقاً).

[خاتم النبيين وعموم بعثته]

٦٩ - وَخَصَّ خَيْرُ الْخَلْقِ أَنْ قَدْ تَمَّمَا بِهِ الْجَمِيعُ رَبُّنَا وَعَمَّمَا
 ٧٠ - بَعَثْنَاهُ فِشْرَعِهِ لَا يُنْسَخُ بِغَيْرِهِ حَتَّى الزَّمَانُ يُنْسَخَ
 (وَخَصَّ خَيْرُ الْخَلْقِ) دون غيره (إن) أي: بأن (قد تمما) أي: ختم (به
 الجميع) أي: جميع الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده لقوله تعالى: ﴿وَمَّا تَرَى
 الْفَيْثِينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، وقوله ﷺ: «أنا العاقب لا نبي بعدي»^(١) (رَبُّنَا)
 فاعل «تَمَّمَا».

(و) خص أيضاً خير الخلق ﷺ بأن قد (عمما) الله (بعثته) إلى جميع
 المكلفين من الإنس والجن، ويأجوج ومأجوج، وإلى الأمم قبله وإلى نفسه.

[عدم قبول الشريعة الإسلامية النسخ من غيرها]

ولما ذكر أنه ﷺ خاتم النبيين رتب عليه قوله: (فَشْرَعُهُ) عليه الصلاة
 والسلام أي: الأحكام المشروعة (لا يُنْسَخُ) أي: لا يُرفع (بغيره) من
 الشرائع، بل هو مؤبد على مرّ الأعصار ولا يتبدل ولا يتغير بحال (حتى الزمان
 ينسخ) أي: ينقرض.

يعني أن شرعه ﷺ تقوم عليه الساعة؛ إذ لا نبي بعده، فلا شرع بعده،
 فلا نسخ لشرعه بغيره؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ عِزَّ الْإِسْلَامِ دِينًا فَكُنْ يُقْبَلُ مِنْهُ﴾
 [آل عمران: ٨٥]. قال الولي ابن العراقي:

السيرة له شرعته قد أبدت ونسخت كل الشرائع التي قبل خلت

(١) سبق تخريجه.

[نسخ الشريعة الإسلامية لغيرها من الشرائع السابقة]

٧١ - وَنَسَخَهُ لِشَرْعٍ غَيْرِهِ وَقَعَ حُثْمًا أَذَلَّ اللَّهُ مَنْ لَهُ مَنَعٌ
 (ونسخه) أي: شرع سيدنا محمد ﷺ (لشرع) من له شرع من الأنبياء
 (غيره) ﷺ (وقع حتماً) أي: وقوعاً حتماً لا يخالف فيه إلا من طبع الله على
 قلبه وتحققت شقاوته كصنف اليهود؛ فالنسخ جائز عقلاً واقع شرعاً.
 وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين، ولذا دعا على من خالف في
 ذلك بقوله: (أذلَّ الله من له) أي: لشرع نبينا ﷺ ولنسخ شرع النبي ﷺ لغيره
 (منع) أي: ضرب الله عليه الذلَّةَ والهوانَ لمخالفته الحق الذي لا مبرية فيه.

[وقوع نسخ بعض الشريعة الإسلامية ببعضها]

٧٢ - وَنَسَخَ بَعْضُ شَرْعِهِ بِالْبَعْضِ أَجْزُ وَمَا فِي ذَٰلِكَ مِنْ غَضٍّ
(ونسخ بعض) أحكام (شرعه) العزيز ﷺ (بالبعض) الآخر، سواء لنسخ
الكتاب بالكتاب، أو السنة بالسنة، أو السنة بالكتاب، أو الكتاب بالسنة (أجز)
أي: اعتقد أنه جائز واقع. وإنما قال لبعضٍ بالبعض لأن نسخ الجميع غير
واقع بالإجماع.

(وما في ذاك) النسخ البعضى (له) أي: لشرعه ﷺ (من غَضٍّ) أي: نقص،
يعني: أن نسخ بعض شرع نبينا عليه الصلاة والسلام بالبعض لا يلزم عليه
نقص فيه؛ لأن الله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت لجكم يعلمها تعالى، قال
تعالى: ﴿مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾ الآية [البقرة: ١٠٦].

[معجزات الرسول ﷺ وأعظمها القرآن]

٧٣ - وَمُعْجَزَاتُهُ كَثِيرَةٌ غُرُزٌ مِنْهَا كَلَامُ اللَّهِ مُعْجَزُ الْبَشَرِ

٧٤ - وَلِجَزْمِ بِمُعْزَاجِ النَّبِيِّ كَمَا زَوَّاهُ وَبَرَزْنُ لِبَعَائِشَةٍ مِمَّا رَعَوْا

ولما قدم الناظم رحمه الله أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيدوا بظهور المعجزة على أيديهم، نبه هنا على أن نبينا ﷺ أكثر الأنبياء معجزة فقال: (ومعجزاته) ﷺ الظاهرة على يديه تأييداً للرسالة وتقريراً لصدقه (كثيرة) جداً، لا يمكن الإحاطة بها لمخلوق، (غُرُزٌ أي: واضحات وضوحاً بيناً، كانشقاق القمر^(١) ونبع الماء المنهمر من بين أصابعه^(٢) وحنين الجذع الذي كان يخطب عنده لفراقه حين جعل له المنبر^(٣)، وتسبيح الحصى في كفه، ورد عين قتادة لما أن سالت على خذه فكانت أحسن عينيه وأحد نظراً من الأخرى، وبُزء عيني علي^(٤) ﷺ لما أن تفل في عينيه يوم خيبر^(٥) وهلم جرأ).

(١) عن ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله ﷺ فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه. فقال رسول الله ﷺ: «اشهدوا» أخرجه البخاري في تفسير القرآن، باب وانشق القمر؛ ومسلم في صفة القيامة، باب انشقاق القمر، عن عبد الله بن مسعود.

(٢) عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله ﷺ وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله ﷺ بوضوء، فوضع رسول الله ﷺ في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضؤوا به. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤوا من عنده آخرهم. أخرجه البخاري في الوضوء، باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة؛ ومسلم في الفضائل، باب في معجزات النبي ﷺ.

(٣) عن جابر بن عبد الله قال: «كان المسجد مسقوفاً على جلعول من نخل فكان النبي إذا خطب يقوم إلى جذع منها فلما صنع له المنبر فكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت الجشار حتى جاء النبي فوضع يده عليها فسكت. أخرجه البخاري في المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام. وفي حنين الجذع روايات كثيرة وصحيحة.

(٤) عن سهل بن سعد أنه سمع النبي ﷺ يقول يوم خيبر: «لأعطين الراية رجلاً يفتح الله =

(منها) أي: من معجزاته ﷺ (كلام الله) القرآن الذي تحدّى به أكابر الفصحاء ومصاقع البلغاء، على أن يأتوا بشيء من مثله فعجزوا.

(معجز البشر) أي: الخلق أجمعين، وإنما خص البشر بالذكر لأنهم الذين يصدد المعارضة، ولأنه إذا كان معجزاً للبشر فالجن عجزهم من باب أولى؛ لأنهم^(١) أوفر عقلاً وأقعد ذهنًا وأكثر فهماً، والملائكة معصومون، وعلى تقدير لو عارضوا لعجزوا جميعاً لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ (الإسراء: ٨٨) أي: معيّنًا، فالقرآن العظيم أعظم معجزات نبينا محمد ﷺ، وهي معجزة باقية دائمة إلى قيام الساعة.

ووجه إعجاز القرآن كونه في أعلى درجات الفصاحة، وأرقى طبقات البلاغة، مع ما اشتمل عليه من النظم العجيب، والترتيب الغريب، والإخبار بالمغيبات الماضية والآتية.

ومما يجب الإيمان به ما وقع له ﷺ من الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على البراق، ومن العروج - أي الصعود - من صخرة بيت المقدس إلى أن جاوز السموات السبع وسدرة المنتهى، ووصل إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، حتى رأى الرب جل وعلا على ما يليق بكبريائه وجلاله^(٢) كما أشار إلى ذلك بقوله: (ولجزم) اعتقادك إيماناً وتصديقاً (بمعراج النبي) ﷺ (كما رؤوا) أي: كما رواه أصحاب الحديث والتفسير.

١ - على يديه فقاموا يرجون لذلك أنهم يعطى، وغدوا وكلهم يرجو أن يعطى، فقال: «أين علي؟» ف قيل: يشتكي عينيه، فأمر، فدعي له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء. أخرجه البخاري في الجهاد والسير، باب دعاء النبي الناس إلى الإسلام والنبوة؛ ومسلم في فضائل الصحابة ﷺ، باب من فضائل علي بن أبي طالب.

(١) أي: البشر.

(٢) حديث الإسراء والمعراج أخرجه البخاري في بدء الخلق، باب ذكر الملائكة؛ وفي المناقب، باب حديث الإسراء، وباب المعراج؛ ومسلم في الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ.

[براءة السيدة عائشة معجزة للنبي وكرامة لها]

(ويؤثّر) أي: نَزَهْن أُمُ الْمُؤْمِنِينَ (لعائشة) الصديقة بنت الصديق ﷺ وعن أبيها (معا رموا) أي: من الإفك الذي رماها به المنافقون. وكان الذي تولى كَيْبَرَهُ عبد الله بن أبي المنافق الكبير لعنه الله، فبرأها الله مما قالوا فيها بنزول الوحي القرآني^(١) على النبي ﷺ. وإنما ذكره الناظم في خلال المعجزات لأنه من معجزاته ﷺ لما فيه من تنزيه الجنب الرفيع وصون حرمة وإهانة أعدائه ﷺ، فهي معجزة له ﷺ وكرامة لها ولأبويها.

(١) براءة السيدة عائشة ﷺ وردت في سورة النور من الآية ١١ إلى ٢٠. وحديث الإفك أخرجه البخاري في المغازي، باب حديث الإفك وقبول توبة القاذف؛ ومسلم في التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف.

[فضل الصحابة والتابعين، ومراتبهم في الفضل]

٧٥ - وَصَحْبُهُ خَيْرُ الْقُرُونِ فَاسْتَمِعْ فَتَابِعِي فَتَابِعَ لِمَنْ تَبِعَ

٧٦ - وَخَيْرُهُمْ مَنْ وَلِيَ الْخِلَافَةَ وَأَفْرُهُمْ فِي الْفَضْلِ كَالْخِلَافَةِ

ومما يجب الإيمان به أن أصحاب النبي ﷺ أفضل الخلق ما عدى الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، كما قال: (وصحبه) أي: أصحاب النبي ﷺ (خير القرون) أي: أفضل من جميع أهل القرون المتأخرة عن بعثته والمتقدمة عنها سوى الأنبياء والمرسلين (فاستمع) سماع قبول واعتقده فإنه الحق.

(فتابعي) أي: فبعد رتبة الصحابة رتبة التابعين في الفضيلة (فتابع لمن تبع) أي: وبعد التابعين تابع التابعين، أي: الذي يلي رتبة التابعين في الفضيلة هم تابع التابعين لقوله ﷺ: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»^(١).

ولما قرر أن الصحابة أفضل ممن عداهم، ويليهما التابعون، يلي التابعين تابع التابعين، تكلم على أفضل الصحابة فقال: (وخيرهم) أي: أفضل الصحابة (من ولي) أي: نفر الذين وُلُوا (الخلافة) بعد رسول الله ﷺ نيابة عنه ﷺ لحماية الدين ومراعاة مصالح المسلمين، يعني أن أفضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الخلفاء الأربعة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي.

(وأمرهم في الفضل كالخلافة) أي: ترتبهم في المفاضلة بينهم كترتيبهم في الخلافة؛ فالأسبق في الخلافة هو الأفضل، فمن بعده؛ فأفضل الخلفاء ﷺ: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي.

(١) أخرجه البخاري في الرقائق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا؛ وفي الشهادات، باب لا يشهد على جور؛ وفي الإيمان والنور، باب إثم من لا يفي بالنفرا ومسلم في الفضائل، باب فضل الصحابة.

٧٧ - يَلِيهِمْ قَوْمٌ كِرَامٌ بَزَزَهُ عَنَّتُهُمْ سِتٌّ تَمَامُ الْعَشْرَةِ

٧٨ - فَأَهْلُ بَدْرِ الْعَظِيمِ الشَّانِ فَأَهْلُ أُحُدٍ فَبَيْعَةُ الرُّضْوَانِ

(يليههم) أي: آخر الأربعة في الفضيلة (قوم كرام) على الله، لكثرة أوصافهم الجميلة وخصالهم الحميدة، (بررة) جمع بار: وهو الكثير خصال الخير.

(عبثهم ست تمام العشرة) المشهود لكل واحد منهم بالجنة. وباقي العشرة: طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمان بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين.

(فأهل) غزوة (بدر) الكبرى (العظيم الشأن)، الذي نصر الله به نبيه والمسلمين على أعدائهم، فقتلوا من الكفار سبعين وأسروا سبعين، وكان الصحابة رضي الله عنهم ثلاثمائة وثلاثة عشر، وحضر فيها الملائكة مقاتلين. فرتبة أهل بدر تلي رتبة الستة بقية العشرة في الفضيلة، وكذا الملائكة البديون أفضل من غيرهم.

(فأهل) غزوة (أحد)، وهو جبل معروف بقرب المدينة، وكان أهل أحد ألفاً بالثلاثمائة من المنافقين. فرتبة أهل أحد تلي رتبة بقية البدرين في الفضيلة. والمراد بأهل بدر وأحد من حضرهما لنصر الدين، سواء استشهد أم لا.

(فبيعة الرضوان) أي: فأهل بيعة الرضوان رتبته تلي رتبة أهل أحد، وأهل بيعة الرضوان كانوا ألفاً وخمسمائة، كلهم بايعوا رسول الله ﷺ على الموت أو على أن لا يفروا، لما صدّه المشركون عن زيارة بيت الله، وأرسل لهم عثمان رضي الله عنه وشاع أنهم قتلوه ولم يكن مات. ولم يبق منهم إلا رجل واحد يقال له: الجد بن قيس، فاخْتَبَأَ تحت بطن بعيره، فلما ظهر أن عثمان لم يمت صالحهم النبي ﷺ. وسميت بيعة الرضوان لأن الله تعالى رضي عن أهلها فقال: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُوكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: ١٨].

٧٩ - وَالسَّابِقُونَ فَضْلُهُمْ نَصًّا عَرَفَ هَذَا وَفِي تَغْيِينِهِمْ قَدْ لُخِّلِفَ

٨٠ - وَأَوَّلُ النَّشَاجِرِ الَّذِي وَرَدَ إِنَّ حُضَّتْ فِيهِ وَلَجَّتْ ذَاةُ الْخَسَدِ

(والسابقون) من الصحابة إلى الإسلام (فضلهم) ﷺ (نصاً عرف) أي: عرف بنص القرآن؛ قال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ [التوبة: ١٠٠] ﴿لَا يَسْتَوِي يَنْكُرُ مَنْ أَتَقَى مِنَ الْفِتَنِ قَتْلًا﴾ [الحديد: ١٠].

واختلف في السابقين من هم؟ فقيل: هم من صلى مع النبي ﷺ إلى القبلتين، وقيل: أهل بدر، وقيل: أهل بيعة الرضوان، ولنا قال الناظم رحمه الله: (هذا وفي تعيينهم قد لختلف) أي: وقع الخلاف بين العلماء في تعيين السابقين من الصحابة، والمحكوم له بالفضل في المراتب المتقدمة إنما هو الجملة على الجملة دون الأفراد، وربما جمع البعض جميع هذه المراتب، ربما يكون بدرياً أحدياً رضوانياً كأبي بكر ﷺ.

[تأويل ما وقع بين الصحابة من النشاجر]

(وأول للنشاجر) أي: التخاصم الواقع بين الصحابة ﷺ (الذي ورد) عنهم مروياً، متواتراً كان أو مشهوراً، وأما ما لم يصح فلا يُقبل حتى يحتاج إلى التأويل.

والمراد بتأويل ما ورد أن يحمل على محامل حسنة فيها، ليأمن من الطعن في أحد من أصحاب رسول الله ﷺ الذين قال فيهم رسول الله ﷺ: «الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً من بعدي، من آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه»^(١) وفي رواية: «لا تسبوا أصحابي ومن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله

(١) أخرجه الترمذي في المتناقب، باب في من سب أصحاب النبي ﷺ؛ وأحمد في المسند، عن عبد الله بن مغفل المزني. ولفظه عندهما: «الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله تبارك وتعالى ومن آذى الله فبوشك أن يأخذه».

منهم صرفاً - أي فرضاً - ولا عدلاً - أي نفلاً^(١).

وهذا (إن خضت فيه) أي: فيما شجر بينهم فيجب عليك التأويل،
وحينئذ احوّل أحسن المحامل؛ فإنهم ميرثون من الأغراض النفسانية، (واجتنب
داء الحسد) فإنه مهلك قاتل يحرق الحسنات ويمحق البركات أعاذنا الله منه.
وإنما ذيل الناظم الكلام بهذا لأن كل ذي نعمة محسود.

(١) ورد بهذا اللفظ في كنز العمال، والكامل في الضعفاء، وتاريخ بغداد. (موسوعة
أطراف الحديث: ١٢٤/٧). وأصله في البخاري في المناقب، باب قول النبي ﷺ:
«لو كنت متخذاً خليلاً؛ ومسلم في الفضائل، باب تحريم سب الصحابة بلفظ: «لا
نسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه».

[فضل أئمة الإسلام]

٨١ - وَمَالِكٌ وَسَائِرُ الْأَئِمَّةِ كَذَا يُقَوِّمُ هَذَاهُ الْأَئِمَّةُ (ومالك) بن أنس إمام دار الهجرة، (وسائر) أي: باقي (الأئمة) المجتهدين كالإمام محمد بن إدريس الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل، وكالإمام الأشعري شيخ أهل السنة وغيرهم من المجتهدين.

و(كذا) إمام الطريقة^(١) والحقيقة شيخ جماعة الصوفية وإمامهم: (قو القاسم) الجُنَيْد رضي الله تعالى عنه، كلهم (هداة) جمع هاد كفزة ورماة، هذه (الأئمة) التي هي خير أمة، ورتبتهم تلي رتبة من تقدم ذكره من الصحابة ومن تبعهم.

(١) الطريقة: اصطلاح صوفي، والمراد به تركية النفس والباطن من الأخلاق الذميمة، وتحليتها بالأخلاق الفاضلة. وهي أيضاً السيرة المختصة بالسالكين إلى الله تعالى من قطع المنازل والترقي في المقامات. انظر: كشف التهاني: (٣/١٦٠) وتعريفات الجرجاني: ص(٢١٥).

[وجوب التقليد في فروع الشريعة]

٨٢ - فَوَاجِبٌ تَقْلِيدُ جَبْرِ مِنْهُمْ كَذَا حَكَى الْقَوْمُ بِفَقْظِ يُفْهَمُ

وإذا كان هؤلاء الأئمة هداة الأمة (فوجب) على كل من لم يبلغ رُتبتهم في الاجتهاد (تقليد) أي: الأخذ بمذهب (حبر) بفتح الحاء وكسر هاء، أي: عالم مجتهد (منهم) في الفروع، فمن قلّد واحداً منهم فقد خرج من التكليف، ولا فرق في الذي يُقلّد بين كونه حياً أو ميتاً؛ لأنّ العلم لا يموت بموت صاحبه.

والدليل على وجوب التقليد في الفروع^(١) قوله تعالى: ﴿فَتَقَلَّبُوا أَهْلَ الْأَكْثَرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣]. ولا بد أن يعتقد المقلد أرجحية مذهب من أراد أن يقلده.

وأما التقليد في أصول الدين، فقد عرفت أنّه لا يجوز للمتمكّن من النظر.

(كذا حكى) وجوب التقليد في الفروع لعالم ممن ذكر (القوم) أي: علماء الأصول، (بلفظ) أي: بقول واضح (يفهم).

(١) الاقتداء بأحد الأئمة المجتهدين إنما يكون لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد لقوله تعالى: ﴿فَتَقَلَّبُوا أَهْلَ الْأَكْثَرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، فمن ليس في وسعه استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة يجب عليه تقليد أحد الأئمة المجتهدين؛ لأن في تكليفه بالاستنباط مع عدم قدرته عليه تكليف بما ليس في الوسع، وقد قال تعالى: ﴿لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَقْصًا إِلَّا وَسْمَةً﴾. وعليه فمن لم يقدر على الاجتهاد المطلق وقلّد أحد المجتهدين فقد فعل ما أوجبه الله تعالى عليه، حيث اعتقد أن ذلك المجتهد شارح للكتاب والسنة، ومعنى قولنا مثلاً: مذهب مالك كذا أن ذلك هو الحكم الشرعي في فهم مالك، لا أنه مشرّع لشرعية من عند نفسه، خلافاً لأخبار أهل الكتاب ورهبانهم الذين ذم الله مقلديهم بقوله: ﴿أَفَقَدْ دَلَّ عَلَى كُفْرِهِمْ وَكَذِبَتُهُمْ أَزْكَاءُ بَيْنَ دُورِ اللَّهِ﴾، حيث شرّعوا لمقلديهم أحكاماً من غير استناد إلى ما جاء بطريق الوحي للرسل ﷺ. وأما أئمة المسلمين شكر الله سعيهم كلامهم في الجدل والحرمة مستند إلى القرآن والسنة، مضبوط بالأدلة، صادر بعد إمعان النظر في طرق الاستنباط.

تعريف الكرامة وإثباتها للأولياء

٨٣ - وَأَثْبِتْنِ لِلأَوَلِيَّاءِ الْكَرَامَةَ وَفْنِ نَفَاهَا فَانْبِذْنِ كَلَامَهُ

ثم أشار إلى إثبات كرامات الأولياء - كما هو مذهب أهل السنة - فقال:
(وَأَثْبِتْنِ لِلأَوَلِيَّاءِ) السادة من هذه الأمة أو غيرها (الكرامة) وهي أمر خارق للعادة، غير مقرون بدعوى النبوة، ولا إرهاب^(١) لها. والولي^(٢) هو العالم العاقل بعلمه على وجه الإخلاص. أي: اعتقد جوازها ووقوعها بدليل الكتاب والسنة:
- أما الكتاب، فكتبة مريم مع عيسى وزكريا: ﴿كَلَّمَاهَا مَخْلُوعًا عَلَيْهَا دُجْرًا الْيَحْيَىٰ وَجَدَّ يَدْعَاهُ وَدَقَّ قَالَ يَسْمِعُ أَنَّ لَكَ هَذَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٣٧]، وقصة آصف بن برخيا مع سليمان في إتيانه بعرش بلقيس قبل ارتداد الطرف، وقصة أصحاب الكهف.
- وأما السنة، فكتبة جريج الراهب^(٣) وغير ذلك.

(ومن نفاها) أي: الكرامة بأن لم يقبل ثبوتها كالمعتزلة، (فانْبِذْنِ) أي: اطرحن (كلامه) ولا تعتقده، إذ ليس فيها التباس النبي بغيره؛ لأنَّ المعجزة مقرونة بدعوى النبوة والتحدي، والكرامة ليست كذلك.

-
- (١) الإرهاس: إحداث أمر خارق للعادة دال على بعثة نبي قبل بعثته. (التعريفات: ص ٧٤).
(٢) ذكر ابن دهاق أن للولي أربعة شروط، وحاصلها: الأول: أن يكون عارفاً بأصول الدين حتى يفرق بين الخلق والخالق وبين النبي والمتنبي، الثاني: أن يكون عالماً بأحكام الشريعة نقلاً وفهماً ليكتفي بنظره عن التقليد في الأحكام الشرعية كما اكتفى بذلك في أصول التوحيد؛ فلو أذهب الله علماء أهل الأرض لوجد عنده ما كان عندهم، ولأقام قواعد الإسلام من أولها إلى آخرها، فإنه لا يفهم من قولنا: ولي الله إلا الناصر لدين الله، وذلك ممنوع في حق من لا يحيط علماً بدين الله وقواعده وأصوله وفروعه، الثالث: أن يتخلق بالخلق المحمود الذي يدل عليه الشرع والعقل، والرابع: أن يلازمه الخوف أبداً سرمداً ولا يجد لطمانينة النفس سبيلاً؛ فإنه لا يحيط علماً بأنه من فريق السعادة في الأزل أو من فريق الشقاوة. (انظر: شرح العقيدة الوسطى، للإمام السنوسي: ص ٢٤٩).
(٣) قصة جريج أخرجه البخاري في المظالم، باب إذا هدم حائط فلين مثله؛ ومسلم في البر والصلة والأدب، باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة.

[فضل الدعاء وآدابه]

٨٤ - وَعِنْدَنَا أَنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ كَمَا مِنَ الْقُرْآنِ وَغَدَا يُسْمَعُ
ثم لما كان مذهب أهل السنة أن الدعاء ينفع أشار إلى ذلك بقوله:

(وعندنا) معشر أهل السنة (أن الدعاء) (ينفع) مِمَّا حَلَّ بالداعي أو المدعُوَّ له ومِمَّا لم يحلَّ، وينفع الأحياء والأموات إن كان بخير، ويضرُّ إن كان بشرّ. أي: إن الله يمنح المدعُوَّ له ويمنع المدعُوَّ عليه، لأن الله طلب من عباده أن يتضرَّعوا إليه ويدعوه تضرعاً وخيفةً كقوله تعالى: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠] و﴿أَجِبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَاكَ﴾ [البقرة: ١٨٦].

وللدعاء آداب منها:

- الطهارة.
- وتقديم التوبة.
- والاستغفار.
- والصلاة والسلام على النبي ﷺ وأوله وأئنامه وآخره.
- وأن لا يعجل بأن يقول: دعوت فلم يستجب لي، وإلا لم يقبل كما في الحديث: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل»^(١).
- والإخلاص.
- وافتتاحه بالثناء على الله تعالى.
- واستقبال القبلة.

(١) أخرجه البخاري في الدعوات، باب يستجاب للعبد ما لم يعجل، ومسلم في الذكر والدعاء، باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل، عن أبي هريرة ولفظه: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: دعوت فلم يستجب لي».

ـ وكونه في محال مظنة الإجابة.

فيجيب تعالى دعاء الداعين (كما من القرآن) العظيم (وعداً) من الله الكريم (يسمع) متلواً، فعليك بالدعاء فإنه مع العباد ومفتاح السعادة، وليكن الأهم المقصود من دعائك التذلل للعليّ الأعلى، والتطراح على أبواب فضل المولى، ولا يكون غرضك قضاء الوطر، فإنه من قصور النظر. ويرحم الله القائل حيث يقول:

قالوا اشتكوا إليه ما ليس يخفى عليه
قلت رب ويرضى ذل العبيد لديه

والدعاء إما مستجاب في الدنيا، إن عاجلاً أو آجلاً، أو مُدَّخر ليوم القيامة. والمستجاب فيه إما عين المدعو به، أو غيره ممّا فيه صلاح صاحب الدعاء.

[الملائكة الحافظون والكاتبون]

٨٥ - بِكُلِّ عَبْدٍ حَافِظُونَ وَكُتُبُوا وَكَاتِبُونَ خَيْرَةٌ لَّنْ يُهْمِلُوا

٨٦ - مِنْ أَمْرِهِ شَيْئاً فَعَلَ وَلَوْ ذَهَبَ حَتَّى الْإِنِّينَ فِي الْمَرَضِ كَمَا نَقَلَ

ثم أشار إلى مسألة يجب اعتقادها بقوله:

(بكل عبد) مكلف مؤمناً كان أو كافراً، حراً أو رقيقاً، ذكراً أو أنثى ملائكة (حافظون) لجميع ما يصدر منه، (وكتبوا) أي: وكلهم الله على جميع المكلفين لا يفارقونهم إلا في ثلاث حالات:

- حالة قضاء الحاجة.

- وحالة الجماع.

- وحالة الغسل، كما جاء في الحديث^(١) عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم عطف على «حافظون» قوله: (وكتابتون خيرة)، عطف خاص على عام، لأن الملائكة الموكِّلين بالإنسان عشرة بالليل وعشرة بالنهار كما رواه عثمان عن رسول الله ﷺ. «واحد عن يمينه، وآخر عن شماله، واثنان بين يديه ومن خلفه، واثنان على جبينه، وواحد قابض على ناصيته، فإن تواضع رفعه وإن تكبر وضعه، واثنان على شفتيه ليس بحفظان عليه إلا الصلاة على النبي ﷺ، والعاشر يحرسه من الحية أن تدخل فاه»^(٢).

فأخذ من الحديث أنَّ كل عبد وكُلُّ به جُمُع من الحفظة، والكاتبون

(١) عن ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إِنَّكُمْ وَالنَّعْرَى فَإِنَّ مَعَكُمْ مِنْ لَا يَفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِينَ يَفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْبِبْهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ». أخرجه الترمذي في الاستبذان والآداب، باب ما جاء في الاستئثار عند الجماع.

(٢) عزَّ ابن كثير إخراجَه إلى ابن جرير الطبري عن كنانة العدوي، ولم يعلق عليه (تفسير ابن كثير: ٦٥٥/٢).

داخلون فيهم لأن قوله: «واحد عن يمينه وواحد عن شماله» ظاهر في أنهما الحافظان، لقوله تعالى: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَيْدٌ ۖ مَا يُلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْ رَؤُفٍ عَزِيزٍ ۝﴾ [ق: ١٧، ١٨] فصَحَّ قولنا: عطف «الكاتبون» على «الحافظون» عطف خاص على عام.

والكتب حقيقة على بابه بقلم وقرطاس ومداد؛ ففي الحديث أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله لطف الملكين الحافظين حتى أجلسهما على الناجذين وجعل لسانه قلمهما وريقه مدادهما»^(١) والمراد بالناجذين: آخر الأضراس من اليمين واليسار.

وملك الحسنات من جهة اليمين أمير على ملك الشمال الذي يكتب السيئات، فلا يُكتب منها شيء إلا بإذن منه، فإذا مرت على العبد ست ساعات ولم يثبت ولم يستغفر تركه يكتب.

فإن مشى كان أحدهما أمامه والآخر ورائه، وإن قعد كان أحدهما على يمينه والآخر على يساره، وإن رقد كان أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله - كما روي عن مجاهد - وهما ملازمان له ما دام حياً.

فإذا مات، فإن كان من أهل الخير يقولان فيه: نعم القرين، كم من مجلس خير أحضرنا، وكم من كلام طيب أسمعنا، فيقول الله تعالى لهما: اذهبا إلى قبره اعبداه عليه وعبادتكما له إلى يوم القيامة، وإن كان من أهل الشر أعاذنا الله منه فيقولان: الحمد لله الذي أراحنا منه، كم من مجلس سوء أحضرنا، وكم من كلام فاحش أسمعنا.

وقيل: إن لكل يوم وليلة ملكين يتعاقبان عند صلاة العصر وصلاة الصبح^(٢)

(١) الحديث ورد في كنز العمال والدر المنثور وجمع الجوامع. (موسوعة أطراف الحديث: ١٨٠/٣)

(٢) الحديث ولفظه عند البخاري، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون». رواه البخاري في صحيحه في مواقيت =

يؤرّخون ما يكتبون من أعمال العباد بالأيام والجمع والأعوام والأماكن.

(لن يهملوا) أي: لا يتركون (من امره شيئاً فعل) فغَلَ الجوارح والقلب واللسان، فتدخل الثنية والاعتقاد، ويعرفون ذلك بعلامة كرائحة كما جاء في الحديث عن ابن عمر: «إذا كذب العبد كذبة تباعد عنه الملك ميلاً من نثن ما جاء به»^(١).

(ولو ذهل) أي: يكتبون ما يصدر عنه ولو في حال الذهول، لأنه ليس المقصود من الكتب الإنابة أو المعاقبة؛ ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿مَّا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْ رَبِّهِ عَيْنٌ﴾ [ق: ١٨] قال: يكتب كل ما يتكلم به من خير أو شر، حتى إنه ليكتب قوله أكلت، شربت، ذهبت، جئت، رأيت، حتى إذا كان يوم الخميس عُرض قوله وعمله فأُقرَّ منه ما كان منه من خير أو شر وألقي سائرُه^(٢).

تنبيه:

يجب اعتقاد أنَّ هذه الكتابة ليست لحاجة إليها، بل لجحَم يعلمها سبحانه، ويحتمل أن يكون جحمتها أن العبد إذا علم أن أعماله جميعاً مكتوبة محصية استحيى من تناول المعصية، وتركها لأنهم يكتبون عنه (حتى الآنين) الصادر عن طبيعته (في) حالة (معرض) ونحوه (كما نقل) أي: كما نقله الأئمة وقالوا به ومنهم إمامنا مالك، واستدلوا بقول الله تعالى: ﴿مَّا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ﴾ الآية [ق: ١٨]، لأنَّ مثل هذا لا يقال عن رأي. والآنين: مصدر أن، إذا تضرع من وجع، وهذا ممَّا يجب الإيمان به^(٣).

= الصلاة، باب فضل صلاة العصر؛ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاتي العصر والصبح.

(١) أخرجه الترمذي عن ابن عمر في البر والصلة، باب ما جاء في الصدق والصلة. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

(٢) ذكره ابن كثير نقلاً عن علي بن أبي طلحة. (تفسير القرآن العظيم: ٢/ ٢٨٤).

(٣) ذكر عن الإمام أحمد أنه كان يثُرُ في مرضه، فبلغه عن طاووس أنه قال: يكتب الملك كل شيء حتى الآنين، فلم يثن أحمد حتى مات رحمه الله تعالى. (تفسير القرآن العظيم: ٢/ ٢٨٤).

قال ابن النازم: ينبغي أن يحمل قوله: «حتى الآن»... إلخ على معنى أنه يكتب له خيرات وطاعات كما في حديث أنس رضي الله عنه قال، قال رسول الله ﷺ: «إذا ابتلى الله العبد ببلاء في جسده قال الله للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل، فإن شفاء غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه»^(١) انتهى.

هذا إذا كان أنيته ليس جزعاً ولا سخطاً للقضاء، وكان يصلي بقدر ما يطيق، والله أعلم.

(١) أخرجه أحمد في مسنده عن أنس، وأوله: إذا ابتلى الله العبد المسلم: (٣/٢٥٨).

[الحث على محاسبة النفس]

٨٧ - فَحَاسِبِ النَّفْسَ وَقُلِّلِ الْأَمَلَا فَرُبُّ مَنْ جَدَّ لِأَمْرِ وَصَلَا
وإذا علمت أنَّ عليك حافظين وكراماً كاتبين يكتبون جميع ما يصدر منك
(فحاسب النفس) أي: نفسك بأن تراعيها في كلِّ فعل أو قول قبل القدوم عليه
حتى لا تفعله، إلا إذا كان فعله لا يسخط الله عليك، فإن من حاسب نفسه في
الدنيا هان عليه حساب الآخرة.

(وقلِّل) أي: أقصر (الأملا) في الدنيا، وهو ما تحبه النفس، كطول
العمر، وزيادة الغنى ونحو ذلك؛ فإنها ليست دار إقامة حتى يُرغب فيها، قال
النبي ﷺ: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعدَّ نفسك من أهل
القبور»^(١).

فاجتهد في الطاعات وما يقرِّبك من الله، (فرُبُّ من جدَّ) أي: اجتهد
(لأمر) أي: لأجل تحصيل أمر من أمور الآخرة أو الدنيا (وصلا) إليه بمشيئة الله
لذلك.

(١) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في الزهد، باب ما جاء في قصر الأمل، عن ابن عمر؛
وأخرجه البخاري في الرقائق، باب قول النبي ﷺ «كن في الدنيا كأنك غريب» بدون
جملة «وعدَّ نفسك من أهل القبور».

[أجوب الإيمان بالموت]

- ٨٨ - وَوَلِجِبِّ إِيْمَانُنَا بِالْمَوْتِ وَيَقْبِضُ الرُّوحَ رَسُولُ الْمَوْتِ
٨٩ - وَمَيِّتَ بِغُفْرِهِ مَنْ يُقْتَلُ وَغَيْرُ هَذَا بَاطِلٌ لَا يُقْبَلُ
٩٠ - وَفِي فَنَاءِ النَّفْسِ لَدَى النَّفْخِ اخْتِلَافٌ وَاسْتَخْلَفَنَ السُّبْحِي بِقَائِمَا اللُّذِّ عَرِفُ
٩١ - عَجَبُ الذَّنْبِ عَلَى رُوحٍ لَكِنْ صَحَا لِمُرْتَبِي لِلْبَلَى وَوَضَحَا
٩٢ - وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ قَدْ خَضُّصُوا غُفُوعُهُ فَاطْلُبْ لِمَا قَدْ لَخَّصُوا

(وواجب) خبر مقدم (إيماننا) أي: تصديقنا - مبتدأ مؤخر - (بالموت) وحلوله بكل حي حادث لقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَلَهُمْ مَئِيتٌ ۖ وَمَنْ يَسْتَوْفِي ۖ﴾ [الزمر: ٣٠] وقوله: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: ١٨٥]. والموت: كيفية يخلقها الله في الحيوان تضاد الحياة، فلا اجتماع بينهما في الجسد ولا انفكاك له عنهما كما هو شأن الضدين.

(و) واجب إيماننا بأنه (يقبض الروح) أي: يُخرجها ويأخذها بإذن ربه (رسول الموت) عزرائيل عليه الصلاة والسلام، ومعناه عبد الجبار. وهو ملك عظيم هائل المنظر مفرع، رأسه في السماء العليا، ورجلاه في تخوم الأرض السفلى، ووجهه مقابل اللوح المحفوظ، والخلق بين عينيه، وله أعوان بقدر من يموت، يترفق بالمؤمن ويأتيه في صورة حسنة، بخلاف غير المؤمن. والأصل في هذا قوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّنَا مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي نُزِّلَ بِكُمْ﴾ [السجدة: ١١].

وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ﴾ [الزمر: ٤٢] فلأنه الخالق والموجد لذلك حقيقة، وأما ملك الموت فلأنه يباشر ذلك، كمثل إسناد التوفي إلى أعوانه في قوله تعالى: ﴿تَوَفَّنَا رُسُلُنَا﴾ [الأنعام: ٦١] لأنهم يعالجون الروح.

[الموت يكون بانتهاج الأجل]

ولمّا كان الأجل متّجداً لا يَزَادُ فيه ولا ينقص منه - كما هو مذهب أهل

الحق - أشار إليه بقوله: (وميت) (بعمره) أي: عند انقضاء أجله (من يقتل) مبتدأ خبره ما قبله. يعني أن كل ميت إنما يموت عند انتهاء أجله لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْذِنُونَ ٣٤﴾ [الأعراف: ٣٤] وهذا مما يجب اعتقاده، (وغير هذا) من مذاهب الزائغين (باطل) غير مطابق للواقع (لا يقبل) أي: لا تحكم بصحته العقول حتى يقبل.

[فناء الروح أو بقاؤها عند النفخ]

ولما وقع الاختلاف هل الروح تنفى عند النفخة الأولى أو تبقى؟ على قولين، والخلاف إنما هو عند النفخ، أما قبله أو بعده فمحل اتفاق. وعلى أنها تنفى أشار إلى ذلك بقوله:

(وفي فناء النفس) أي: بقائها وإعدامها (لدى) أي: عند (النفخ) الأول الذي يموت به كل حي حين ينفخ إسرافيل في الصور، وهو القرن الذي يجمع الله فيه جميع الأرواح، وفيه ثقب على عدد أرواح الخلق، (اختلِف) أي: اختلف العلماء في ذلك؛ فذهبت طائفة إلى أنها تنفى عند النفخة الأولى لقوله تعالى: ﴿كُلُّ مَن عَلَيْهَا فِي ۖ﴾ [الرحمن: ٢٦] أما قبل النفخ وبعده فلا خلاف أنها تبقى، منعمة إن كانت مؤمنة، أو معذبة إن كانت كافرة.

وذهبت طائفة إلى القول ببقائها عند النفخة الأولى؛ قال الناظم: (واستظهر) الإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي (السبكي)^(١) من الخلاف (بقاها) بالفصر أي: أنها لم تفرّ البتة، (فلذ عرف) أي: الذي عهد سابقاً.

قال السبكي: «لأنهم اتفقوا على بقائها بعد الموت لسؤالها في القبر وجوابها وتعذيبها أو تنعيمها فيه، والأصل في كل باق استمراره حتى يظهر ما يصرف عنه». واختياره هو المختار عند أهل الحق، فيكون من المستثنى بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ﴾ [الزمر: ٦٨].

(١) هو: علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي، أبو الحسن، تقي الدين؛ شيخ الإسلام في عصره، وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين. ولد سنة ٦٨٣هـ، وتوفي سنة ٧٦٥هـ. (الأعلام: ٣٠٢/٤).

[فناء عَجَب الذَّنْبِ أو بقاءه عند النفخ]

ومما اختلف فيه أيضاً: (عَجَبُ الذَّنْبِ)، فإنه اختلف في بقاءه وفنائه (كالدُّرُوح) أي: كما اختلف في الروح على قولين؛ فقليل: إنه لا يفنى لما في الصحيحين: «ليس من الإنسان شيء إلا يبلى، إلا عظاماً واحداً وهو عَجَبُ الذَّنْبِ، منه يُرْتَجَبُ الخلق يوم القيامة»^(١)، وعند مسلم: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق الخلق ومنه يركب»^(٢). وهو عظم كالخردلة آخر سلسلة الظهر كمغرز الذنب للدابة. والتشبيه لا يقيد وقت النفخة.

(لكن صححا) إسماعيل بن يحيى (المزني)^(٣) نسبة لمزينة قبيلة من كلب (للبلبي) أي: الفناء أخذاً بظاهر قوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [الرحمن: ٢٦] ولأن فناء الكل يستلزم فناء الجزء. (ووضحا) أي: بين المزني صحة ما ذهب إليه.

ولما كان القول ببقاء الروح وعجب الذنب هو الراجح أشار إلى الجواب عما يرد عليه بقوله:

(وكل شيء هالك) إلا وجهه، ونحوه (قد خصصوا عمومهم) أي: قصرنا استغراقه على بعض أفراد العام، هذا ملهـب المتقدمين، (فاطلب) أي: اقصد (لما قد لخصوا) أي: العلماء. وقال محققو المتأخرين: معنى هالك أي: قابل للهلاك من حيث الإمكان والافتقار.

(١) أخرجه البخاري في التفسير، باب يوم ينفخ في الصور؛ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة، باب ما بين الفختين.

(٢) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة، باب ما بين الفختين.

(٣) هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني: صاحب الإمام الشافعي، من أهل مصر. كان زاهداً عالماً مجتهداً قوي الحجّة. ولد سنة ١٧٥هـ، وتوفي سنة ٢٦٤هـ. (الأعلام: ١/٣٢٩).

[حقيقة الروح]

٩٣ - وَلَا نَخْضُ فِي الرُّوحِ إِذْ مَا وَرَدَا نَصُّ عَنِ الشَّارِعِ لَكِنْ وَجِدًا
٩٤ - لِمَالِكٍ هِيَ صُورَةٌ كَالْجَسَدِ فَحَسْبُكَ بِهَذَا السَّنَدِ

ولما كان الخلاف واقعاً أيضاً في الروح بالإمساك عن التعرض لحقيقتها والخوض فيها، وكان المختار والراجح الإمساك، صدر الناظم به جازماً فقال:

(ولا نخض) معشر جمهور المحققين (هي) بيان حقيقة (الروح) لا بجنس ولا بفصل، لأن ذلك متعذر، ولعدم ورود السمع بذلك، فليس من الأدب أن يتعرض لتفسيرها ولذا قال: (إذ ما وردا) أي: لأنه لم يرد (نص) أي: دليل (عن الشارع) ﷺ ببيان حقيقتها، فالأولى أن لا يتعرض لذلك.

(لكن وجدنا) النص (لمالك) أي: عن مالك إمام دار الهجرة، و(هي) أنها (صورة) إنسانية (كالجسد) الذي هو مركبها وبها قوامه عادة، وعلى هذا فهي جرم.

(فحسبك) أي: يكفيك النص الثابت (بهذا السند) المتميز أكمل تمييز لشهرة ناقله بالحفظ والإنفاق.

[حقيقة العقل]

٩٥ - وَالْعَقْلُ كَالرُّوحِ وَلَكِنْ قَرِّزُوا فِيهِ خِلَافًا فَانْظُرُوا مَا فَسَّرُوا

(والعقل) الذي محله الدماغ، وله نور متصل بالقلب. وقيل: محله القلب، وله نور متصل بالرأس (كالروح) أي: بالأولى أن لا تتعرض لحقيقته. (ولكن قرروا) أي: العلماء (فيه) أي: العقل (خلافًا) من جهات شتى منها: هل له حقيقة تدرك أو لا؟ قولان.

- وعلى أن له حقيقة، هل هو جوهر أو عرض؟ قولان.

- وهل محله الرأس أو القلب؟ قولان.

- وهل العقول متفاوتة أو متساوية؟ قولان.

- وهل هو اسم جنس أو جنس أو نوع؟ ثلاثة أقوال. فهذه أحد عشر قولاً.

ثم القائلون بالجوهريّة والعرضيّة اختلفوا في رسمه على أقوال شتى أعدلها قولان. فعلى ما قاله أصحاب العرض هو ملكة في النفس بها تستعد للعلوم والإدراكات؛ وعلى ما قاله أصحاب الجوهر هو جوهر لطيف تُدرك به الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدات. انتهى المراد منه، قاله الشيخ العلامة أحمد الغرقاوي^(١)، ثم المصري، ثم المالكي في شرحه على عقيدة شيخنا قدس الله سرّه وأطال للمسلمين عمره. وأطال النقل في الكلام على العقل فانظروا إن شئت. فرحمه الله وأثابه وجعل الجنة مأبى وإيانا، آمين.

والكلام على العقل للعلماء طويل جداً، ولذا أحاله الناظم على النظر في ذلك فقال: (فانظرون) إن خضت في العقل (ما ففسروا) من الأقوال على ما تقدم.

(١) هو أحمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الفيومي الغرقاوي المالكي المتوفى سنة ١١٠١هـ. وشرحه على عقيدة الشيخ علي النوري يسمي: الخلع البهية على العقيدة التورية. انظر: هدية العارفين: (١٦٢/٥)؛ وكتاب العمر (١/١٩٦).

[سؤال القبر، عذابه ونعيمه]

٩٦ - سَوَّلْنَا لَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ نَعِيمُهُ وَاجِبٌ كَبَعَثَ الْخَشِرِ

ثم ذكر مسائل واجبة الاعتقاد من الأمور المغيبات التي يجب الإيمان بها فقال:

(سؤالنا) في القبر أيها المكلفون - مبتدأ - (ثم عذاب القبر) لأهل الشر أو (نعيمه) أي: القبر، أي: صاحبه إن كان من أهل الخير (ولجب) - خبر - أي: ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة:

أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا عَذْوًا وَمَعِيشًا﴾ [غافر: ٤٦] بدليل: ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ السَّالِفَةُ أَذِلَّةً مَّا لَمْ يَرْجِعُوا شَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦] وقوله تعالى: ﴿وَمَّا خَطَّيْتَهُمْ أَغْرَقُوا فَأَذَلُّوا نَارًا﴾ [نوح: ٢٥] لَأَنَّ الْفَاءَ لِلتَّعْقِيبِ.. إلى غير ذلك.

وأما السنة، فكقوله ﷺ: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار»^(١)، وقوله ﷺ في القبرين اللذين مرَّ بهما فقال ﷺ: «إِنَّ هَذَيْنِ يَعْذَبَانِ» أي: صاحبهما الحديث^(٢) وما رواه البخاري عن ابن عمر قال، قال رسول الله ﷺ: «إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار»^(٣) والأحاديث في إثبات عذاب القبر ونعيمه كثيرة يخرجنا جلبها عن قصد الاختصار.

-
- (١) أخرجه الترمذي في صفة القيامة، باب عن أبي سعيد. وقال: حديث حسن غريب.
(٢) عن ابن عباس قال: مر رسول الله ﷺ بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة». أخرجه البخاري في الوضوء، باب ما جاء في غسل البول؛ ومسلم في الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول.
(٣) أخرجه البخاري في بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة.

وأما الدليل على سؤال الملكين، فالحديث المشهور الذي رواه عمر عن النبي ﷺ حيث قال له: «كيف بك يا عمر إذا أتاك منكرو وكبير». وفيه أنه قال له عمر: أمعي عقلي على ما أنا عليه الآن؟ قال ﷺ: «نعم»، فقال له عمر ﷺ: «إذن أكفيكما»، فقال ﷺ: «إن عمر لموفق»^(١). ولما شاع من استعاذته ﷺ من عذاب القبر. ولقوله ﷺ: «إن المؤمن إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه ويقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن الموفق فيقول: هذا محمد جاءنا بالبينّة والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، وأما الكافر والمرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقال له: لا دريت ولا تليت فيضرب بمقعدة من حديد يسمعها كل شيء إلا الثقلين»^(٢).

وهل لكل واحد منكرو وكبير؟ أو هذان الملكان موكلان بجميع الخلق؟ قولان. وهل يسأل الصبيان كما يسأل البالغون؟ قولان.

وقوله في الحديث: ما تقول في هذا الرجل؟ قال العارف ابن أبي جمرة: قوله هذا يدل على أنّ الميت يسأل والنبي ﷺ حاضر لأنّ الإشارة موضوعة للحاضر، انتهى بالمعنى. وعلى هذا ينبغي أن يعتني العاقل بنعوت رسول الله ﷺ وصفاته على ما ذكر في السّير وعسى أن ينفعه الله بذلك، وإن كان المعبر صالح العمل.

(١) مسند الحارث: ١/٣٩٧؛ إتحاف السادة المتقين للزبيدي؛ وتذكرة الموضوعات للتيسراني (موسوعة أطراف الحديث النبوي: ٦/٥١٧).

(٢) عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه - وإنه ليسمع قرع نعالهم - أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ لمحمد ﷺ. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة، فيراهما جميعاً. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين». أخرجه البخاري في الجناز، باب ما جاء في عذاب القبر؛ ومسلم في الجنة، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار.

ثم شبه في الوجوب فقال: (كبعث الحشر) أي: كبعث الله جميع الخلائق من قبورهم للحشر والحساب. يعني أنه مما يجب الإيمان به البعث والحشر بأن يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد بحيث يُسمعهم الداعي ويُنفذهم البصر، فيسألهم تعالى عن أعمالهم - وهو العالم بجميع أحوالهم - ويحاسبهم عليها ولا يظلم ريبك أحداً.

بعد اشتداد الأمر والتجاء الخلق واضطرارهم وعظم الأهوال وخطرها، تدنو الشمس من رؤوسهم حتى لو تناولها أحد لنالها، ويكثر العرق ويشد الزحام وتبلغ القلوب الحناجر من شدة الكروب وعظم الخطوب، حتى إن بعض أهل المحشر يقول: يا ربنا أرحنا ولو إلى النار. فيترددون على الأنبياء للشفاعة فكل واحد يمتنع ويعتذر حتى يأتوا محمداً ﷺ فيقول: أنا لها، أنا لها. فيأتي تحت العرش فيسجد سجدة فيسمع النداء: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، واشفع تشفع واسأل تعطى. فيشفع ﷺ في أهل المحشر جميعاً وهذه هي الشفاعة العظمى لإراحة الخلق، وهو المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون^(١).

(١) حديث الشفاعة أخرجه البخاري في مواضع منها: كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ﴾ ومسلم في الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها.

[كيفية إعادة الأجسام بعد الموت]

٩٧ - وَقَدْ يُعَادُ الْجِسْمُ بِالتَّحْقِيقِ عَنْ غَدَمٍ وَقِيلَ عَنْ تَفْرِيقِ

٩٨ - مَحْضَيْنِ لَكِنْ ذَا الْخِلَافِ خُصًّا بِالْأَنْبِيَاءِ وَمَنْ عَلَيْهِمْ نُصًّا

ثم قال: (وقد) جازماً لاعتقادك (بإعاد الجسم) بجميع أجزائه (بالتحقيق) الذي لا ريب فيه، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الملل؛ قال تعالى: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ يُعِيدُهُمْ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، ﴿وَقَدْ أَلَيْنَا لِيَدْرَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ وَقَدْ أَهَوَتْ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧]، والكل عليه تعالى هين.

لكن اختلف في كيفية الميعاد، فقيل: الإعادة لعين هذا الجسم الذي كان يطبع ويعصي تكون (عن عدم) محض، (وقيل عن تفريق محضين) أي: يعيد ما تفرق من أجزاء البدن يجمعها القادر وتصبح جسماً كما كان ويُرَدُّ إليه روحه ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢٧].

وقال سعد الدين: والحق الوقف، ففي المسألة ثلاثة أقوال، وعلى الثلاثة فلا بد من الإعادة لعين هذا الجسد تُجزى كل نفس بما كسبت.

(لكن ذا الخلاف) الواقع في إعادة الجسم هل هو عن محض عدم أو بجمع أجزاء تفرقت، (خصاً) عمومه (بالأنبياء) أي: الرسل عليهم الصلاة والسلام (ومن عليهم نصاً) وهم العلماء العاملين، والمؤذنون المحتسبون، والشهداء، فإن هؤلاء لا تأكل أجسادهم الأرض، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم فلا يدخل الخلاف المذكور في هذه الأصناف الكريمة. جعلنا الله منهم بفضل، آمين.

[إعادة الأعراض والأزمان]

٩٩ - وَفِي إِعَادَةِ الْغَرَضِ قَوْلَانِ وَرُجُحَتْ إِعَادَةُ الْأَعْيَانِ

١٠٠ - وَفِي الزَّمَنِ قَوْلَانِ وَالْحِسَابُ حَقٌّ وَمَا فِي حَقِّ ارْتِيَابٍ

(و) اختلف (في إعادة الغرض) هل يعاد مع الجسم أو لا؟ (قولان).

ف قيل: يعاد الجسم بجميع أعراضه من حركاته وسكناته وجميع صفاته، وقيل: لا تعاد الأعراض، ورجح. ولذا قال الناظم: (ورجحت إعادة الأعيان) أي: الجواهر دون أعراضها.

(وفي الزمن) أي: في الزمان أيضاً (قولان)، فيعاد كل أحد بزمانه ليشهد

له أو عليه.

[إثبات الحساب يوم القيامة]

ثم قال: (والحساب حق) ثابت بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة وانعقد

عليه الإجماع. وهو على أهل اليمين يسير قصير؛ قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَى

يَعْتَمِدُ رِجْلَيْهِ ۖ ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يَحْصِي حِسَابًا ۖ يَسِيرًا ﴿٨﴾﴾ [الانشقاق: ٧، ٨]. وعلى غيرهم

طويل عسير؛ قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْفَى يَكْتُمُ ذَرَّةً ظَهْمًا ۖ ﴿١٢﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا

﴿١٣﴾ وَيَصْلَى سَوْعًا ۖ ﴿١٤﴾﴾ [الانشقاق: ١٢ - ١٤]. فهو على المؤمن كحلب ناقة، أو

مقدار صلاة مكتوبة كما ورد في الحديث، وعلى الكافر أطول من خمسين ألف سنة.

(وما في حق ارتياب) أي: لا ترتب في وقوع الحساب فإنه حق، أو إنه

لوضوح الأدلة عليه لا ينبغي أن يرتاب فيه عاقل، أو نزل ريب المرتابين منزلة

العدم لوجود الدلائل التي تزيل الريب.

[جزاء الحسنات والسيئات]

١٠١ - فَالْشَّيْئَاتُ عِنْدَهُ بِالْمِثْلِ وَالْخَسَنَاتُ ضُوْعِفَتْ بِالْفَضْلِ
ثم أجاب عن سؤال استشره، وهو: إذا ثبت أنَّ الحساب حق لا ريب فيه، فكيف يكون جزاء الأعمال؟

(فالشَّيْئَاتُ عنده) تعالى جزاؤها (بالمثل) أي: بمثلها، (و) أما (الحسنات) فليس جزاؤها كالسيئات، بل (ضوعفت) بعشر أو بأكثر إلى سبعة أضعاف أو بغير حساب؛ قال تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلٍهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا بِمِثْلِهَا وَهُمْ لَا يُلَاقُونَ﴾ [الأنعام: ١٦٠] وقال: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٦١] وقال: ﴿لَنَا يَوْمَ النَّارِ لِمَنَّا أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠].

(بالفضل) أي: بلا وجوب عليه؛ إذ لا يجب على مولانا شيء، ولو كان صلاحاً أو أصلح.

[تكفير صغائر الذنوب باجتنباب الكبائر]

١٠٢ - وَبِاجْتِنَابِ الْكِبَائِرِ تُغْفَرُ صَغَائِرُ وَجَا الْوُضُوءِ يُغْفَرُ

ثم أخير بحكم آخر ورد به السمع أيضاً فقال: (وباجتناب للكبائر) جمع كبيرة، واختلف في معناها؛ قال البيضاوي: والأقرب أن الكبائر كل ذنب رتب عليه الشارع حداً أو صرح بالوعيد فيه، وقيل: ما علم حرمة بقاطع، وعن النبي ﷺ أنها سبع: الإشراف بالله، وقتل النفس التي حرم الله، وقذف المحصنات، وأكل مال اليتيم، والربا، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين^(١)، وعن ابن عباس ﷺ: الكبائر إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع. وقيل: أراد بها هاهنا أنواع الشرك، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَقْبِضُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾.

وقيل: صغر الذنوب وكبرها بالنسبة إلى ما فوقها وإلى ما تحتها، فأكبر الكبائر الشرك وأصغر الصغائر حديث النفس، وما بينهما وسائط يصدق عليها الأمران؛ فمن عن - أي عرَضَ - له أمران منها ودعت نفسه إليهما بحيث لا يتمالك فكفها عن أكبرهما كفر عنه ما ارتكبه لما استحق من الثواب على اجتناب الأكبر. ولعل هذا مما يتفاوت باعتبار الأشخاص والأحوال، ألا ترى أنه تعالى عاتب نبيه في كثير من خطراته التي لم تعد على غيره خطيئة فضلاً

(١) الرواية التي جمعت هذه الكبائر رواها أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والدييات، وفيه قوله ﷺ: «وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة: الإشراف بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم». أخرجه ابن حبان، باب كتب النبي ﷺ؛ والبيهقي في الزكاة، باب كيف فرض الصدقة؟؛ وأخرجه بلفظ «السحر» عوضاً عن عقوق الوالدين البخاري في الوصايا، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى﴾؛ ومسلم في الإيمان، باب الكبائر.

أن يؤاخذه عليها. انتهى^(١).

(تغفر) أي: تمحي أو تستر (صغائر) كنظرة وقبلة.

والتكفير من الصلاة إلى الصلاة، ومن الجمعة إلى الجمعة، ومن رمضان إلى رمضان؛ ففي الحديث عن أبي هريرة عن النبي ﷺ كان يقول: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»^(٢).

(وجا) في الحديث عن النبي ﷺ أن: (الوضوء يكفر) الصغائر؛ فعن عثمان بن عفان ؓ عن النبي ﷺ أنه قال: «أخبرني جبريل ؑ: من توضأ فأصبح وضوءه غفر له كل ذنب ما بين الوضوء إلى الوضوء الآخر وإن كان مثل زبد البحر».

وعن أبي أمامة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه. فإن قعد قعد مغفوراً له».

وعن سعيد بن عمير عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «الوضوء يحرق الخطايا كما تحرق النار الحشيش».

وعن أبي هريرة ؓ أن النبي ﷺ قال: «إذا توضأ العبد المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يده مع الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب»^(٣).

(١) من تفسير البيضاوي المسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل: (١/٢١٢).

(٢) أخرجه مسلم في الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن.

(٣) أخرجه مسلم في الطهارة، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء.

[اليوم الآخر وأحوال الناس فيه]

- ١٠٣ - وَالْيَوْمَ الْآخِرُ ثُمَّ هُوَ الْمَوْقِفُ حَقٌّ فَخَفَّفَ يَا رَجِيمٌ وَاشْعِفْ
١٠٤ - وَوَلِجِبْتُ أَخَذُ الْعِبَادَ الصُّحُفَا كَمَا مِنَ الْقُرْآنِ نَصًّا غُرْفَا
١٠٥ - وَيُثَلُّ هَذَا الْوَزْنُ وَالْمِيزَانُ فَتُوزَنُ الْكُتُبُ أَوْ الْأَغْيَانُ
١٠٦ - كَذَا الصَّرَاطُ فَالْعِبَادُ مُخْتَلِفٌ مُرُورُهُمْ فَمَسَالِمٌ وَمُنْتَلِفٌ

(واليوم الآخر) وهو يوم القيامة، والمراد باليوم الآخر: من وقت الحشر إلى ما لا نهاية له، أو إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، لأنه آخر الأوقات المحدودة؛ حق فيجب الإيمان به، وهو من قواعد الإيمان. وسمي اليوم الآخر، لأنه آخر يوم بالنسبة إلى أيام الدنيا.

(ثم هو الموقف) حيث يشتد الأمر ويضيق الذرع ويقول بعض أهل الموقف: اللهم أرحنا ولو إلى النار؛ لما يقع من شدة الازدحام، والجمام العرق، وذنو الشمس من رؤوسهم حتى لو أراد أحد أن يتناولها لتناولها. (حق) ثابت بالأدلة فيجب الإيمان به والعمل الصالح له.

ولأجل تفاقم حال يوم القيامة وما احتوى عليه من الأهوال، سأل الناظم الرؤوف الرحيم التخفيف والاستجابة للتضرع فقال: (فخفف) عنا ما بين أيدينا من الأهوال (يا رحيم واسعف) أي: ساعد عبدك الفقير المحتاج وأجب دعاءه.

[أخذ العباد صحف أعمالهم]

(وولجب لخذ العباد الصُّحُفَا) «واجب»: خبر مقدم، «أخذ»: مبتدأ مؤخر، وهو مصدر ومضاف إلى فاعله، و«الصُّحُفَا» مفعول بالمصدر وهو جمع صحيفة. أي: ومما يجب الإيمان به أخذ جميع العباد صحف أعمالهم، فيأخذ المؤمن صحيفته بيمينه بيضاء بكتابة بيضاء فيقرؤها فيبيض وجهه؛ ويأخذ

الفاجر صحيفته بشماله سوداء بكتابة سوداء فيقرأها فيسوء وجهه. نسأل الله العافية. والظاهر أن الفاسق المؤمن يأخذها يمينه.

واختلف في هذه الصحف:

• قيل: هي التي يكتب فيها الملك أعمال العباد في الدنيا.

• وقيل: صحف تحت العرش، فإذا كان الموقف هبت ريح طيرتها بالأيمان والشمال أول خط منها: ﴿أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَقِيِّكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَبِيبًا﴾ [الإسراء: ١٤]، فيقرأ كل واحد كتابه وإن لم يكن يقرأ في الدنيا.

• وقيل: صحف يكتبها العبد في قبره يأتيه ملك يخل بين خلال المقابر يقول: يا عبد الله اكتب عملك، فيقول ليس معي دواة ولا قرطاس، فيقول الملك: هيهات هيهات، كفنك قرطاسك ومدادك ريقك وقلمك إصبعك. فيقطع له قطعة من كفنه فيكتب - وإن كان غير كاتب في الدنيا - ويذكر حسناته وسيئاته كيوم واحد. ثم يطوي الملك تلك الرقعة ويجعلها في عنقه. ثم تلا رسول الله ﷺ ﴿وَكُلُّ لِيَّانٍ أَلَزَمْتَهُ طَيْرُهُ فِي عُنُقِهِ﴾ الآية [الإسراء: ١٣]. الحديث بطوله رواه البزار بن ناجي.

المؤمن الطائع يأخذ كتابه يمينه إجماعاً، والأكثر على أن العاصي مثله، وتوقف فيه بعضهم. والكافر تغل يمناه إلى عنقه ويأخذ كتابه بشماله، وقيل: يثقب صدره ويأخذ كتابه من وراء ظهره. انتهى. من المواهب الربانية شرح الشيخ الصالح العامل العالم سيدي علي الحريشي الفاسي^(١) لعقيدة شيخنا، ببعض تصرف لمناسبة كلام الناظم.

والدليل على أخذ صحف الأعمال: القرآن كما أشار إليه بقوله: (كما من القرآن نصاً عرفها) كقوله تعالى: ﴿وَكُلُّ لِيَّانٍ أَلَزَمْتَهُ طَيْرُهُ فِي عُنُقِهِ﴾ الآية [الإسراء: ١٣]. والسنة كما تقدم.

(١) هو علي بن أحمد بن محمد المالكي المغربي الحريشي: فقيه، من الفضلاء. ولد بفاس سنة ١٠٤٢هـ وتوفي بالمدينة سنة ١١٤٣هـ. من كتبه: شرح الموطأ. (الأعلام: ٢٥٩/٤).

[وزن أعمال العباد]

(ومثل هذا) أي: أخذ الصحف في الثبوت ووجوب الإيمان به: (الوزن) للأعمال (والميزان) الذي توزن به هو ميزان له لسان وكفتان، كل واحد منهما كأطباق السموات والأرض، فتوضع الحسنات في كفة النور والسيئات في كفة الظلمة. فقيـل: هو عكس ميزان الدنيا الثقيل يرتفع والخفيف ينزل، وقيل: كميزان الدنيا وهو ميزان واحد لجميع الخلق. وهو مذهب الجمهور.

واختلف فيما يوزن هل الأعمال نفسها بأن يجسدها الله تعالى، أو الكتب كما أشار إليه بقوله: (فتوزن الكتب) المكتوب فيها أعمال العباد، (أو) توزن (الاعيان) بعد ما يجعلها الله صوراً متجسدة؟ خلاف وحقيقة العلم عند الله تعالى. واختلف في أعمال الكفار، ومن قال: توزن أعمالهم يجيب عن قوله تعالى: ﴿فَلَا نُفِئُكُمْ هُمْ يَوْمَ أَلْقَيْنَهُ وَزَنَّا﴾ [الكهف: ١٠٥] بأن يقول: أي نافعاً.

[المرور على الصراط يوم القيامة]

(كذا الصراط) المضروب على متن جهنم أعادنا الله منها. أي مما يجب الإيمان به: وجود الصراط للمرور عليه. وهو جسر فيه عقبات وكلاليب وحسكات يجوزه الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمرّ عليه كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح العاصف، ومنهم كالجواد السريع، ومنهم من يمشي عليه رويداً، ومنهم من يمشي على وجهه إلى غير ذلك من الحالات. وإلى هذا أشار بقوله: (فالعباد) في صفة السير عليه (مختلف مرورهم) أي: مشيهم عليه؛ (فسالم) فيخلص إلى الجنة، (ومنتقل) فيهوي إلى النار أو تخطفه الكلاليب. أعادنا الله من الزلل.

[الإيمان بوجود العرش والكرسي والقلم والكاتبين واللوح]

١٠٧ - وَالْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ ثُمَّ الْقَلَمُ وَالْكَاتِبُونَ السُّوْحُ كُلُّ جَعَمٍ
١٠٨ - لَا لِحَاقِيَا وَبِهَا الْإِيمَانُ يَجِبُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ
(والعرش) الذي هو أعظم مخلوقاته تعالى وأعجبها، (والكرسي) الذي
السموات والأرض بالنسبة إليه كحلقة ملقاة في فلاة، وهو غير العرش (ثم
القلم) أي: واللوح (و) الملائكة (الكاتبون) (اللوح) مفعول «الكاتبون»، أو
مفعول «الكاتبون» محذوف للتعميم مع الاختصار. و«اللوح» معطوف بالرفع
بمحذوف العاطف.

(كل) أي: كلهم (جَعَمٍ) إلهية وأسرار ربانية دالة على انفراده تعالى
بالوحدانية، (لا) أنها مخلوقة (لاحتياج) إليها، إذ قد قام البرهان على وجوب
استغاثته تعالى عن كل ما سواه.

(وبها) أي: بهذه الأشياء الأربعة، أو بها وبما قبلها (الإيمان) أي:
التصديق بوجودها (يجب) بالسكون للموزن (عليك) يا (أيها الإنسان) أي:
المكلف.

والإنسان مأخوذ من أنس لأنه يستأنس بأمثاله. قال: وما سمي الإنسان
إلا لإنسه، وما القلب إلا أنه يتقلب. أو مأخوذ من أنس - أي: بالمد - لأنه
ظاهر مبصر، كقوله تعالى: ﴿أَنشَأَ مِنْ بَيْنِ الظُّلُمِ كَارًا﴾ [القصص: ٢٩]
ولذلك سمي بشراً لظهوره كما سمي الجن جنّاً لاجتنانهم واختفائهم عن
الناس. وإنما خص الناظم الإنسان بالمخاطب بالوجوب - وإن كان الجانّ
كذلك - لأنّ كلامه معهم وتأليفه لأجلهم.

الإيمان بوجود الجنة والنار الآن

١٠٩ - وَالنَّارُ حَقٌّ لَوْجِدَتْ كَالْجَنَّةِ فَلَا تَمْلُ لِحَاجِدِي جَنَّةَ

١١٠ - نَارُ خُلُودٍ لِلْمُسْعِدِ وَالشَّقِي مُعَذِّبٌ مُنْعَمٌ مَهْمَا بَقِيَ

(والنار) التي هي دار الجزاء والنكال - أعاذنا الله منها - (حق) ثابت يجب الإيمان به (لوجدت) يعني أنها موجودة الآن بدليل قوله تعالى: ﴿أُيُهِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٤] ونحوها من الآيات، وقوله ﷺ: «ودنت مني النار حين رأيتموني تكلمت» خلافاً للمعتزلة.

(كالجنة) أي: كوجود الجنة التي هي دار البقاء والنعيم - جعلنا الله من أهلها - بدليل قوله تعالى: ﴿أُيُهِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣] إذ لا يقال معداً إلا لما هو موجود حقيقة، وقضية أيينا آدم وهبوطه منها هو وحواء، وقوله ﷺ في الحديث: «دنت مني الجنة فتناولت منها عنقوداً، ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا»^(١) إلى غير ذلك من الأدلة.

وخالفت المعتزلة، والآيات والأحاديث الصحيحة ترد عليهم، (فلا تمل لجاهد) أي: منكر وجودهما الآن (ذي جنة) بضم الجيم أي: صاحب غطاء وغشاء بينه وبين الحق. يعني أن ما يجب الإيمان به: الجنة والنار وأنهما موجودتان الآن، لأن الوعد والوعيد بما هو موجود أبلغ في الرجاء والخوف بخلافه بما سيوجد.

(١) عن ابن عباس من حديث الخسوف، قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذا، ثم رأيناك تكلمت فقال: «إني رأيت الجنة - أو أريت الجنة - فتناولت منها عنقوداً ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرأ قط». أخرجه البخاري في النكاح، باب كفران العشير؛ ومسلم في الكسوف، باب ما عرض على النبي في صلاة الكسوف؛ ومالك في صلاة الكسوف، باب العمل في صلاة الكسوف.

فالجنة (دار خلود) وتأبىد (للمسعيد) وهو من مات على الإيمان، (و) النار دار خلود لمن مات على الكفر (الشقي). جعلنا الله من السعداء، وكتبنا في ديوان الشهداء، بمتة وكرمه آمين.

فالشقي (معذب) دائماً، والسعيد (منعم) في الجنة دائماً (مهما بقي) كل منهما. واستعمل الناظم مهما في الزمان وهو قول ابن مالك^(١) وأنشد على ذلك قول حاتم الطائي:

وإنك مهما تعط بطنك سؤلـه وفرجك نال منتهى الذم أجمعا
وفي كلام الناظم لفت ونشر غير مرتب.

(١) هو: محمد بن عبد الله بن مالك الطائي، أبو عبد الله، جمال الدين. أحد الأئمة في علوم العربية. توفي بدمشق سنة ٦٧٢هـ، ومن مصنفاته: الألفية في النحو والصرف، وتسهيل الفوائد. (الأعلام: ٢٣٣/٦).

[الإيمان بحوض النبي ﷺ]

١١١ - إِيْمَانُنَا بِحَوْضِ خَيْرِ الرُّسُلِ حَتَّمْ كَمَا قَدْ جَاءَنَا فِي النُّقْلِ

١١٢ - يَنَالُ شَرْباً مِنْهُ قَوْلُهُمْ وَقُوْا بِعَهْدِهِمْ وَقُلْ يُذَادُ مَنْ طَغَوَا

(إيماننا) معاشر المكلفين (بحوض) سيدنا ومولانا محمد (خير) أي: أفضل (الرسول) أجمعين من بني آدم والملائكة، (حتّم) أي: واجب شرعاً (كما قد جاءنا) على لسان النبي ﷺ (في النقل) أي: الكتاب والسنة؛ قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْعَمْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝﴾ [الكوثر: ١]، وفي صحيح مسلم: «حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، كيزانه عدد نجوم السماء. فمن شرب منه شربة لم يضمأ بعدها أبداً»^(١) وفي رواية: «يشخب فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق»^(٢) إلى غير ذلك من الأحاديث. وأنكرته المعتزلة، ولا وجه لإنكارهم.

واختلف، هل الحوض قبل الصراط أو بعده؟ على قولين. ومن قال قبله يقول: من دخل النار من عصاة المؤمنين يعذب بغير العطش لقوله في الحديث: «فمن شرب منه شربة ليس يظمأ بعدها أبداً».

وهل هو حوض واحد خاص بنبيينا ﷺ أو لكل نبي حوض - إلا صالحاً، فحوضه ضرع ناقته -؟ اختلف في ذلك أيضاً.

(ينال) أي: يصيب (شرباً) مفعول ينال (منه) أي: من الحوض (لقوام) فاعل ينال (وقووا) صفة أقوام (بعهدهم) الذي أخذ عليهم يوم ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، أو بالعهد الذي عهد لهم النبي ﷺ وهو التمسك

(١) أخرجه البخاري في الرقائق، باب الحوض؛ ومسلم في الفضائل، باب إثبات حوض نبينا وصفاته.

(٢) أخرجه مسلم في الفضائل، باب إثبات حوض نبينا وصفاته.

بالكتاب والسنة حيث قال: «تركت فيكم الثقلين، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي»^(١).

(وقل) معتقداً الوجوب: (يُذَاد) أي: يُرَدُّ وَيُصَدِّعُ عَنْ الْحَوْضِ (من طفوا)، تعدوا وجاوزوا الحدود، بأن بدلوا وغيروا؛ كما روي عنه أنه ﷺ يناديهـم: أصحابي أصحابي، فيقال: ما تدري ما فعلوا بعدك، إنهم بدلوا وغيروا. فيقول: سحقاً سحقاً^(٢).

(١) أخرجه مالك في القدر، باب النهي عن القول بالقدر. ولفظه عنده: «تركت فيكم أمرين، لن تضلوا ما مسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه».

(٢) انظر الحديث بهذه الألفاظ في: الموطأ في الطهارة، باب جامع الوضوء؛ والبخاري في أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَأَتَّخِذَ اللَّهُ زُرِّيَّةً حَسْبَ الْكَلَامِ﴾؛ وفي الرقائق، باب في الحوض؛ ومسلم في الفضائل، باب إثبات حوض نبينا وصفاته. وفي الطهارة، باب استحباب الغرة والتحجيل في الوضوء.

[إثبات الشفاعة]

١١٣ - وَوَلَجِبَتْ شَفَاعَةُ الْمُشَفَّعِ مُحَمَّدٍ مُقَدِّمًا لَا تَمْنَعُ

١١٤ - وَغَيْرُهُ مِنْ مُرْتَضَى الْأَخْيَارِ يَشْفَعُ كَمَا قَدْ جَاءَ فِي الْأَخْبَارِ

(وواجب) خبر مقدم (شفاعة) الشفع (المشفع) في جميع العالمين - مبتدأ مؤخر - (محمد) ﷺ بدل من المشفع (مقدماً) على غيره من الأنبياء والمرسلين ومن الملائكة والمقربين. وبهذه الشفاعة يقع الخلاص من هول الموقف حيث يضيق الأمر غاية الضيق. وهذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى لجميع أهل الموقف حتى الكفار يتخلصون بها من ذلك الضيق إلى عذاب الحريق، والملائكة قد أحاطت بهم وألجأتهم إلى أن صار بعضهم على بعض من شدة الازدحام، (لا تمنع).

(وغيره) ﷺ (من مرتضى الأخيار) من بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأولياء والملائكة، (يشفع) ذلك الغير - إن أذن الله له في الشفاعة - فيمن شاء الله (كما قد جاء) ورد (في الأخبار) المأثورة والأحاديث المشهورة.

[جواز غفران الذنوب عدا الكفر]

١١٥ - إِذْ جَاءَتْ غُفْرَانٌ غَيْرِ الْكُفْرِ فَلَا تُكَفِّرُ مُؤْمِنًا بِالْوَزْرِ

١١٦ - وَمَنْ يَمُتْ وَلَمْ يَتُبْ مِنْ نَنْبِهِ فَأَقْرَبُهُ مَفْوُضٌ لِرَبِّهِ

١١٧ - وَوَلَجِبَ تَعْنِيْبُ بَعْضِ الرُّتَكْبِ عَجِيْزَةٌ ثُمَّ الْخُلُوْدُ مُجْتَنَّبٌ

(إذ جلتز) في حقه تعالى (غفران) أي: ستر الذنوب (غير الكفر) أعاذنا الله منه، فإنه لا مغفرة فيه لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْوِي أَنْ يَشْرَكَ بِهِ وَيَتَّبِعُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].

(فلا تكفر) معاشر أهل الحق (مؤمناً) مصداقاً جازماً لاعتقاده (بالوزر) أي: بالذنب غير الكفر، خلافاً للخوارج - قبحهم الله تعالى - في قولهم: «إن فاعل الكبيرة إذا مات مصراً كافراً». بل الحق الذي عليه أهل السنة عليهم السلام، أن العفو عن مرتكب الكبيرة لغير التائب منها جائز، كما أشار إليه الناظم بقوله.

[أمر مرتكب الكبيرة]

(ومن يموت ولم يتب) إلى الله (من ننبه، فاصره) في ذنوبه (مفوض) أي: موكل (لربه) إن شاء عذبه بعدله وإن شاء عفا عنه بفضله، فلا يتحتم العذاب للمعاصي عقلاً كما لا يتحتم إثابة المطيع. هذا، ولا بدّ من نفوذ الوعيد في طائفة غير معينة من أهل الكبائر بدخول النار من غير خلود ولا تأييد كما قال: (وواجب) شرعاً (تعنيب بعض) من العصاة الذي (لرتكب) أي: فعل (كبيرة) كعقوق الوالدين، بأن يعذب بقدر جريمته في جهنم. (ثم للخلود) أي: المكث دائماً في النار (مجتنب) لمن مات على الإيمان.

وهل من كل أهل نوع من أنواع المعاصي طائفة، أو طائفة من المجموع؟ قولان.

[حياة الشهيد]

١١٨ - وَصِفَ شَهِيدَ الْحَرْبِ بِالْحَيَاةِ وَوَزَّقَهُ مِنْ مُشْتَهَى الْجَنَّتِ (وصف) جازماً لاعتقاده (شهيد الحرب) أي: الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وسمي شهيداً - أي مشهوداً - لأن الملائكة تحضره أو مشهوداً له بالجنة، (بالحياة) الآن في الجنة. دل على ذلك الكتاب والسنة؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْزَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا﴾ (آل عمران: ١٦٩).

(ووزقه من مشتهى الجنات). وفي الحديث: أن «أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها، ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش. فبين ما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك فقال لهم: سلوني، فقالوا: يا ربنا كيف نسألك ونحن نسرح في الجنة حيث نشاء. فلما رأوا أن لا يتركوا من أن يسألوا شيئاً قالوا: نسألك أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا في الدنيا فنقتل في سبيلك. قال: فلما رأى أنهم لا يسألون إلا هذا تركوا»^(١). وقد ورد أيضاً في الحديث أن الله تعالى يقول لهم: قد سبق في علمي أنهم لا يرجعون»^(٢).

(١) أخرجه مسلم في الإمامة، باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء، عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: ﴿وَلَا تَحْزَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاكَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم فاطلاعة فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أي شيء تشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات؛ فلما رأوا أنهم لا يتركوا من أن يسألوا، قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا».

(٢) الترمذي في تفسير القرآن، باب ومن سورة آل عمران؛ وابن ماجه في المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية.

[حقيقة الرزق]

١١٩ - وَالرِّزْقُ عِنْدَ الْقَوْمِ مَا بِهِ انْتَفَع (وقيل لا بل ما مُلكك وما شبع

١٢٠ - فَيَرْزُقُ اللَّهُ الْحَلَالَ فَاعْلَمَا وَيَرْزُقُ الْمَكْرُوهَ وَالْمَحْرَمَا

ثم ذكر مسألة واجبة الاعتقاد فقال: (والرزق) حقيقة (عند القوم) أي: جماعة أهل السنة عليهم السلام (ما به انتفع) أي: ما انتفع به أخذه، ولو غصباً أو محرماً أو مكروهاً، لا ما مُلك. هذا مذهب أهل الحق.

(وقيل) أي: وقالت المعتزلة (ي) أي: ليس معنى الرزق ما قُلتُم، (بل) هو كل (ما ملك) انتفع به أم لا، حتى أن من غصب شيئاً من مأكَل أو ملبس أو غير ذلك وانتفع به لا يسمى رزقاً له عند المعتزلة، وإنما هو رزق المَغصوب منه أخذه الغاصب قهراً. وهذا المذهب ظاهر الفساد، لأنه يؤدي إلى أن كثيراً من الناس كالظلمة والمكاسين ممن يستغرق غالب عمره في الحرام لا رزق له. وهو مصادم لعموم قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْبَغُ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ يَرْزُقُهَا﴾ [هود: ٦]، بل الحق ما قاله أهل السنة من أن الرزق ما يقع به الانتفاع. ولذا قال الناظم رداً على المعتزلة: (وما تتبع) أي: ليس ما قالوه بحق فلم يُتبع.

وإذا عرفت حقيقة الرزق على مذهب أهل الحق، (فيرزق الله) من أحب (الحلال فاعلموا ويرزق المكروه و) يرزق (المحرم) لمن شاء، وكله رزق مقدر من الله تعالى.

[الإكتساب لا ينافي التوكل]

١٢١ - في الإكتساب والتوكل لختلِفَ والزَّاجِحُ التَّفْصِيلُ حَسْبَمَا عُرِفَ
ثم ذكر مسألة اختلف فيها فقال: (في الإكتساب) أي: تعاطي الأسباب
المقتضية لتحصيل الدنيا، (والتوكل) على الله والثقة بما في ضمان الله،
(اختلف) في أرجحية أحدهما على الآخر؛ فقال بعض: التوكل أفضل، وقال
بعض: الإكتساب أفضل.

(والزَّاجِحُ التَّفْصِيلُ) باعتبار الأشخاص والتيسير وقلة التعب في الطلب؛
فمن أقامه الله في الكسب بلا مشقة ولا تعسير وعوّده الله بفتح الباب فيه من
غير كلفة فهو دليل على أنه الأولى له، ومن وجد العبادة والراحة للقلب
والقلب مع ترك الإكتساب، ومهما حاول الإكتساب تعسر عليه فالتوكل أولى
له، كما قال ابن عطاء الله^(١) ﷺ: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في
الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد
انحطاط عن الهمة العلية.

وأما إذا تيسر عليه هذا وهذا بلا تعب ولا مشقة من الجانبين، فالذي
اختاره بعض العلماء التوكل، قال: والشغل - دون الكسب - بالعبادة محض
التوكل. ورأي السادة على أن الإكتساب لا ينافي التوكل إذا كان ممثلاً
للشرع مراعيّاً للأدب.

والكلام على هذه المسألة كثير، ولذا أحال الناظم على ما تقرر في
مواضعه فقال: (حسبها) أي: مثلما (عرف) من حاله.

(١) هو: أحمد بن محمد بن عبد الكريم، أبو الفضل، تاج الدين، ابن عطاء الله
السكندري؛ متصوف شافلي، صاحب الحكم العطائية. توفي سنة ٧٠٩هـ. وكتابه
المذكور هو: التوير في إسقاط التدبير. (الأعلام: ٢٢١/١).

[حقيقة الشيء]

١٢٢ - وَعِنْدَنَا الشَّيْءُ هُوَ الْمَوْجُودُ وَثَابِتٌ فِي الْخَارِجِ الْمَوْجُودُ

١٢٣ - وَجُودُ شَيْءٍ عَيْنُهُ وَالْجَوْهَرُ الْفَرْدُ كَابِتٌ عِنْدَنَا لَا يُنْكَرُ

(وعندنا) معاشر أهل السنة (الشيء) حيث أطلقناه (هو الموجود) خارجاً، لا المعدوم خلافاً للمبتدعة (وثابت) خبر مقدم (في الخارج) عن الذهن (الموجود) مبتدأ مؤخر.

يعني أن مذهب أهل السنة أن الشيء هو الموجود، لا المعدوم خلافاً للمعتزلة، وأن الموجود هو الثابت في الخارج.

[هل وجود الشيء عين ذاته؟]

(وجود) كل (شيء) واجباً كان أو ممكناً (عينه) أي: عين ذاته. وهذا مذهب الشيخ الأشعري. وقيل: ليس وجود الشيء عين ذاته، بل زائد عليها. وقيل: عينه في الواجب وليس عينه في الممكن. وقيل: لا عينه ولا غيره، وهو لمبني الأحوال.

[إثبات انقسام الأجسام إلى الجزء الذي لا يتجزأ]

(والجوهر الفرد): وهو الجزء الذي لا يتجزأ، ولا يقبل الانقسام لا فعلاً ولا وهماً ولا فرضاً، (حادث) لقيام البرهان على اختصاصه تعالى بالقدم وحده، ولأن ذاته العلية لا تقبل الصغر ولا الكبر. وقوله: (عندنا) يتعلق بقوله: (لا ينكر) أو بـ«حادث»، أو تنازعا.

وعند الفلاسفة لا وجود للجوهر الفرد، وتركب الأجسام إنما هو من الهيولي والصورة.

والدليل على وجود الجوهر الفرد كما قاله السعد التفتازاني: أنه لو وضع كرة حقيقية على سطح حقيقي لم تماسه إلا بجزء غير منقسم، إذ لو ماسه بجزأين لكان فيها خط بالفعل، فلم تكن كرة حقيقية. انتهى.

[أقسام الذنوب، والتوبة من الكبائر]

- ١٢٤ - ثُمَّ الذُّنُوبُ عِنْدَنَا قِسْمَانِ صَغِيرَةٌ كَبِيرَةٌ فَالْأَوَّلَى
 ١٢٥ - مِنْهُ الْمَتَابُ وَاجِبٌ فِي الْحَالِ وَلَا اسْتِغْفَافَ إِلَّا بِغُذِّ الْحَالِ
 ١٢٦ - لَكِنْ يُجْزَى تَوْبَةً لِمَا اقْتَرَفَ وَفِي الْقَبُولِ رَأْيُهُمْ قَدْ اخْتَلَفَ

(ثم الذنوب) التي نهى الله ورسوله عنها (عندنا قسمان): إما (صغيرة) وهي: كل ذنب لم يرتب عليه الشرع حداً أو لم يصرح بالوعيد عليه؛ وإما (كبيرة) وهي: ما ليس كذلك، أي: ما رتب عليه حداً أو صرح بالوعيد عليه. (فاللاني) وهو ما كان كبيرة فلا يكفره إلا التوبة والاستغفار ولذا قال: (منه المتاب) أي: الندم كما قال عليه الصلاة والسلام: «الندم توبة»^(١) وهو يستلزم نية عدم العود والإقلاع. وبهذا تعرف أنّ من حمله من العلماء على معظم التوبة كما في قوله ﷺ: «الحج عرفات»^(٢) غير محتاج إليه لاستلزام الندم جميع ما زادوا من الشروط، بخلاف: «الحج عرفات»، فيتعين حمله على معنى ركنه الأعظم.

(واجب) على الفور (في الحال) بلا تراخ ولا تسويف، لأن تأخير المتاب من الذنب ذنب آخر يجب التوبة منه، وهكذا كلما أخر فتأخيره ذنب مضاف إلى ما سلف.

ويجب على المكلف التوبة كلما اقترف ذنباً، ولو عاد في اليوم مرات كثيرة، ولا تنتقض توبته بسبب عوده كما نيه عليه بقوله: (ولا استغفار) أي: ولا بطلان لتوبته (إن يعد) أي: يرجع للذنب الذي تاب منه أو غيره (للحال)

(١) أخرجه ابن ماجه في الزهد، باب ذكر التوبة، عن ابن مسعود.

(٢) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن، باب ومن سورة البقرة: والنسائي في مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة: وأبي داود في المناسك، باب من لم يدرك عرفة.

الأول من المعصية، بل تصح توبته الأولى ويجدد توبة أخرى تمحو ما اقترفه ثانياً، كما قال: (لكن يجدد) هذا العائد للذنب (توبة) صادقة (لما اقتترف) أي: اقتحم من الذنب.

هذا، وإن الموفق من داوم على الأعمال الصالحة إلى الممات. ويرحم الله القاتل: ويمكن وصل الحبل بعد انقطاعه ولكنه تبقى به علة الربط. وقد قطع بقبول توبة الكافر إذا آمن وثاب من كفره.

(وفي القبول) أي: وفي القطع بقبول التوبة من العاصي وعدم القطع بقبولها (رايهم) أي: العلماء، أي: قولهم (قد اختلف) فبعضهم قال: مقطوع بقبول توبة العاصي، بمعنى أن الله تعالى وعد التائب من الذنب توبة صادقة وعده الذي لا يخلف، أنه يقبل توبته ويبدل سيئاته حسنات، ومنهم من قال: لا يقطع بقبولها وإنما هو غلبة ظن ولعل الله لا يقبل منه، وهو خلاف قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْتَزُّ بِالشَّيْئَاتِ﴾ [الشورى: ٢٥].

[الكليات الست]

١٢٧ - وَحَفِظَ بَيْنَ نَفْسٍ مَالٍ نَسَبٍ وَمِثْلُهَا عَقْلٌ وَعِزٌّ قَدْ وَجِبَ

قوله: (وحفظ بين) أي: الذي دان به الأنبياء من التوحيد، مبتدأ، (ثم) حفظ (نفس) و(مال) و(نسب) معطوفون عليه، وقوله: (ومثلها عقل وعِزٌّ) جملة معترضة بين المبتدأ وخبره وهو جملة: (قد وجب) في جميع الملل والشرائع.

يعني أن هذه الأشياء الستة مجمع على وجوب حفظها عند جميع الأنبياء والرسل، ولم تختلف فيها الشرائع، ولم يقع في شيء منها نسخ.

أولها: التدين بالتوحيد الذي هو: إثبات ذات غير مشبهة للذوات، ولا معطلة عن الصفات، مما لم يُختلف فيه في شريعة من الشرائع، حتى لو ألف أبونا آدم كتاباً في علم الكلام لكان يقرأ ويقرر في زماننا ومن قبلنا كذلك.

ثانيها: حفظ النفس مما هو واجب في جميع الملل. وأمّا الجهاد فليس من إتلاف النفس في شيء بل سبب لحياتها دنياً وأخرى؛ فقد ذكر أن خمسة أشياء تزيد في العمر: بر الوالدين، وصلة الرحم، وإعطاء الصدقة، ودوام الوضوء، والجهاد في سبيل الله.

وثالثها: العقل. فإن حفظه وصيانيته مما يفسده واجب. وهو زينة الإنسان، وهو عقاله، وهو ضابطه ورئيسه وملاك الأمور كلها؛ من الله علينا بالعقل الذي يعصمنا من مخالفة موهبه لنا ويدلنا على طاعة ربنا.

ورابعها: حفظ الأنساب فإنه مجمع عليه أيضاً. فالزنا مجمع على تحريمه؛ لأنه ذريعة إلى اختلاط الأنساب.

وخامسها: حفظ العِزِّ، فلا يحل الاستهانة به ولا يجوز عدم مراعاته. مثاله: من يدخل على حريم وليس معه غيره، ولم تلحقه حمية الدين وغيره

المسلمين. وكذا من تكشف عورته ولا يتغير كله من عدم المروءة وعدم حفظ العرض.

وسادسها: حفظ المال، فإنه مجمع على وجوب حفظه، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا﴾ (النساء: ٥)، وفي الحديث: «أنهاكم عن قبل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال»^(١).

(١) أخرجه البخاري في الزكاة، باب قول الله تعالى: ﴿لَا يَسْقُوتُ النَّاسَ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾؛ ومسلم في الأفضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، بلفظ: «إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ» عن المغيرة بن شعبة.

[حكم من انكر معلوماً من الدين بالضرورة]

١٢٨ - وَمَنْ لِمَعْلُومٍ ضَرُورَةً جَحَدَ مِنْ بَيْنِنَا يُقْتَلُ كُفْرًا لَيْسَ حَدُّ

١٢٩ - وَمِثْلُ هَذَا مَنْ نَفَى لِمُجْمَعٍ أَوْ اسْتَبَاحَ كَالزَّانَا فَلَنُشْمَعَ

(ومن) اسم موصول في محل رفع بالابتداء (المعلوم ضرورة) متعلق بقوله: (جحد) صلة الموصول، و(من بيننا) يتعلق هو و«ضرورة» ب«معلوم»، و(يقتل كفراً) الخبر (ليس حد) أي: لا حدّاً، ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة.

يعني أنّ من نفى شيئاً من الدين قد علم منه بالضرورة، واجباً كان كجحد الصلاة أو ركن منها، أو محرماً كإنكار تحريم الزنا؛ فإنه يقتل محكوماً عليه بالكفر، فلا يصلى عليه ولا يفعل به مثل ما يفعل بجناز المسلمين إلا مواراته. بخلاف من أقر بالوجوب وامتنع من الفعل، فهذا يقتل أيضاً لكن حدّاً لا كفراً، فيصلّى عليه - غير أولي الفضل - ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه ورثته.

ثم مثل ذلك بقوله: (ومثل هذا) الذي نفى ما علم من الدين ضرورة (من نفى لمجمع) على وجوبه كالصلاة والزكاة، (لو) نفى تحريم ما أجمع على تحريمه كمن (استباح) المحرّمات المعلوم تحريمها ضرورة (كالزنا) وشرب الخمر، (فلتسمع).

وأما نفى شيء من الأحكام الشرعية التي لم يعلم وجوبها أو تحريمها بالضرورة فلا يحكم بكفر من نفاها عند كثير من المحققين.

[حكم نصب إمام للمسلمين]

- ١٣٠ - وَوَلِجِبْ نَصْبُ إِمَامٍ عَدْلٍ بِالشَّرْعِ فَأَعْلَمَ لَا يَحْكُمُ الْعَقْلُ
 ١٣١ - فَلَيْسَ رُحْنًا يُعْتَقَدُ فِي الدِّينِ وَلَا تَزُغُ عَنْ أَشْرِهِ السُّبِّينِ
 ١٣٢ - إِلَّا بِكُفْرٍ فَائْتَبَذْنُ عَنْهُدَهْ فَاسَّهْ يَكْفِينَا أَنَاوَهُ وَخَذَهُ
 ١٣٣ - بِغَيْرِ هَذَا لَا يُبَاحُ صَرْفُهُ وَلَيْسَ يُعْزَلُ إِنْ أُزِيلَ وَضْفُهُ

(وواجب) شرعاً على المسلمين (نصب) أي: إقامة وتوقيف (إمام) أي: أمير على المسلمين، لاجتماع كلمتهم، وحماية بيعتهم، وإصلاح حالهم، وترتيب نظامهم، وسد ثغورهم، وإقامة حدودهم، وقهر البغاة، ورد اللصوص والعداة، وإقامة الجمعة والأعياد، ورفع المنازعات الواقعة بين العباد، إلى غير ذلك من المصالح العامة.

لو لا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهباً لأقوانا
 (عدل) حرّ، ذكر، مجتهد، شجاع، ذي رأي وكفاية، فطن، سميع، بصير، ناطق، قرشي. فإن لم يوجد من هو مستوفى الشروط فلا بد من تولية غيره من المسلمين. ولا يشترط فيه العصمة كما قاله الإمامية، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿لَا يَتَأَلَّ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ١٧٤] وأجيب بأن الظالم: المرتكب الكبيرة أو الكافر، لا غير المعصوم كما توهموه.

وتعتقد الإمامة:

ـ ببيعة أهل الحل والعقد، من العلماء والرؤساء ووجوه الناس، من غير اشتراط عدد.

ـ وباستخلاف الإمام له وعهده، كما فعل أبو بكر.

ـ ويجعله شوري، كما فعل عمر.

ـ وتعتقد أيضاً بالقهر والاستيلاء.

ولا يجوز نصب إمامين في وقت واحد.
 وإذا ثبت الإمامة بالقهر، وجاء آخر فقهره، انعزل وصار القاهر إماماً.
 ويمتنع خلع الإمام بلا سبب، ولو عزل لم تنعقد بيعه غيره.
 وتنحل بيعته ب: ردة، أو جتوئ مطبق، وعمى، وصمم، وخرس، وأسر
 بحيث لا يرجى فكه.

وفي عزله بالفسق قولان، إلا أن يترك الصلاة فيعزل، ويستخلف غيره.
 (بالشرع فاعلم) متعلق بـ «واجب». يعني أن وجوب نصب الإمام بحكم
 الشرع (لا بحكم العقل) خلافاً للمعتزلة في قولهم: إنها تجب بالعقل.

(فليس) نصب الإمام (ركناً) أي: عقيدة من عقائد الإيمان بحيث (يعتقد
 في) أصول (الدين) وإن ذكر فيه. نعم هو ركن لكل مصلحة متوقف عليه صلاح
 العباد والبلاد، ولذلك ذكره أهل أصول الدين وأهل الفقه وغيرهم.

(ولا تزغ) أي: ولا تمل (عن نصره) أي: أمر الإمام الذي عقدت له
 البيعة (المبين إلا بكفر) يظهر منه بسبب ردة أو غيرها، فتجوز مخالفته ونقض
 بيعته وعزله كما أشار إلى ذلك بقوله: (فانقبض) فاطرحن (عهده) الذي عاهدته
 بالبيعة، (فإنه يكفيننا) يدفع عنا (إذاه) شره (وحده).

(بغير هذا) أي: الكفر (لا يباح) أي: لا يجوز، يُمنع (صرفه) أي:
 عزله. فلو طرأ الفسق بعد البيعة باستيفاء الشروط لا يعزل إلا أن يترك الصلاة
 كما أشار إليه بقوله: (وليس يعزل) الإمام إذا وقعت له البيعة (إن أزيل) أي:
 لأجل زوال (وصفه) الذي استحق به الإمامة قبل.

[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطه]

١٣٤ - وَأَمْرٌ بِغَرْفٍ وَاجْتِنَابُ نَمِيمَةٍ وَغَيْبَةٍ وَخُصْلَةٌ نَمِيمَةٍ

١٣٥ - كَالْعُجْبِ وَالْكَبْرِ وَذَاءُ الْحَسَدِ وَكَالْمِرَاءِ وَالْجَذْلِ فَأَعْتَمِدْ

ثم أرشد إلى حكم له تعلق بالإمامة، وهو الأمر بالمعروف، وإلى بعض ما يجب على المكلف اجتنابه بقوله: (واضر) أيها الإمام، أو من ولاء، أو يا من يتأتى منه الأمر بالمعروف، (بغرّف) أي: بمعروف، وأنه عن منكر؛ فإنهما واجبان من فروض الكفاية، وإذا لم يقم بهما أحد عصوا جميعاً. ويشترط في الأمر والناهي:

- أن يكون عالماً بما أمر به ونهى عنه.
- ولا يؤدي إلى منكر أعظم منه، وجوباً.
- وأن يكون المأمور ممن يقبل، استحباباً.

والتغيير يكون باليد واللسان والقلب؛ قال النبي ﷺ: «إذا رأى أحدكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» أو كما قال ﷺ^(١).

(واجتنب نميمة) وهي: أن تجري بين المسلمين بالإفساد، وقيل: هي إفساء السر. (و) اجتنب (غيبية) وهي ذكرك أخاك بما يكره لو سمع ما قلت، ولو كان فيه. وهذان ذنبان كبيران - عافانا الله من جميع المخالفات - ولو لم يكن في ذم الغيبة والتنفير منها إلا قوله تعالى: «أَيُّبُ الْمُنْكَرِ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ» [الحجرات: ١٢] وفي النميمة إلا قوله: «وَلَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ» [الهمزة: ١] وفي الكبر: «سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ» الآية [الأعراف: ١٤٦]. وفي الحسد: «أَمَرُ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» [النساء: ٥٤] لكان كافياً.

(١) أخرجه مسلم في الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان.

واجتنب (خصلة نميعة) أي: مذمومة على لسان الشرع، سواء كانت من جرائم اللسان أو غيره وذلك (كالعجب) المهلك صاحبه، (والكبر) القاصم من تخلق به، (وداء الحسد) القاتل صاحبه غماً أو فعلاً؛ ففي الحديث: «ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه» وفيه عن الله تعالى: «الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني في واحد منهما قصصته»^(١).

وحكي أن شخصاً حسد شخصاً وبلغ منه مبلغاً كبيراً، فدخل الحاسد دار المحسود وذبح نفسه ليدخل الغم على المحسود. فكتب قلم القدرة على الجدار بدمه:

انظر إلى الحسد كيما أعدله دام بصاحبه حتى قتله
(والمراء والجدل) المحرمان (فاعتمد) على حكم الشرع، فامتثل ما أمر به، واجتنب ما نهى عنه.

(١) أخرجه أبو داود في اللباس، باب ما جاء في الكبر. ولفظه عنده: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في واحد منهما قلته في النار» ويلفظ «قصصته» أخرجه الحاكم في المستدرک في الإيمان، باب أهل الجنة المغلوبون الضعفاء.

[الإقتداء بخير الخلق ﷺ والصحابة والتابعين]

- ١٣٦ - وَكُنْ كَمَا كَانَ خَيْرُ الْخَلْقِ حَلِيفَ جَنَمٍ تَابِعاً يَلْحَقُ
 ١٣٧ - فَكُلْ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعٍ مَنْ سَلَفَ وَكُلْ شَرٌّ فِي اتِّبَاعٍ مَنْ خَلَفَ
 ١٣٨ - وَكُلْ هَدًى لِلنَّبِيِّ قَدْ رَجَحَ فَمَا أُبَيِّحَ أَفْعَلُ وَدَعُ مَا لَمْ يُبَيِّحْ
 ١٣٩ - فَاتَّبِعِ الصَّالِحَ مِمَّنْ سَلَفَا وَجَانِبِ الْبِدْعَةَ مِمَّنْ خَلَفَا

(وكن كما كان خيار الخلق) ﷺ حسبما علم منه من مكارم الأخلاق، ومزيد الإشفاق، واتباع الحق، والحلم، والرحمة بالخلق، كما قال الناطم: (حليف حلم) أي: حليفاً على من جهل عليك، حتى يصير خلقاً غالباً على الغضب، (تابعاً للحق) أينما كان قابلاً له من كل أحد، ربيعاً كان أو وضيعاً، وإياك أن تكره الحق أو تأبى قبوله من أحد، فإنه تليفه كل مؤمن.

(فكل خير) دنيوي أو أخروي كائن (في اتباع من سلف) أي: في الاقتداء بمن تقدم من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان؛ قال ﷺ: «خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم...» الحديث^(١).

(وكل شر في ابتداء) أي: في إحداث (من خلف) أي: تأخر.

(وكل هدي للنبي قد رجح) على هدي غيره مما ابتدعه من خلف. بل لا يسمى ذلك هدياً إذا لم يكن له أصل في الشرع، بل هو بدعة.

وإذا علمت أن الهدي الذي ينبغي إتباعه هو هدي النبي ﷺ (فما يبيح) أي: أجاز وأذن فيه على لسان الشرع (افعل ودع) أي: اترك ممثلاً (ما) أي: الذي (لم يبيح) فعله.

(فتابع) السلف (الصالح ممن سلفا) فإن السلامة والخير في إتباعهم، (وجانب البدعة ممن خلفا) فإن السلامة في مجانبتها واجتنابها.

(١) أخرجه البخاري في الشهادات، باب لا يشهد على شهادة الزور؛ ومسلم في فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة.

[شرح خاتمة الناظم]

- ١٤٠ - هَذَا وَأَرْجُو اللَّهَ فِي الْإِخْلَاصِ مِنْ الرِّيَاءِ ثُمَّ فِي الْخَلَاصِ
 ١٤١ - مِنْ الرَّجِيمِ ثُمَّ نَفْسِي وَفَهْوَى فَمَنْ يَمِلُ لِهَوْلَاءِ قَدْ غَوَى
 ١٤٢ - هَذَا وَأَرْجُو اللَّهَ أَنْ يَمُنَّحَنَا عِنْدَ السُّؤَالِ مُطْلَقاً حُجَّتَنَا
 ١٤٣ - ثُمَّ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ الدَائِمَ عَلَى نَبِيِّ ذَابْنِهِ الْمَرَّاجِمِ
 ١٤٤ - مُخَمِّدٍ وَآلِهِ وَعِثْرَتِهِ وَتَلْبِيعِ لِنَهْجِهِ مِنْ أَمْتِهِ

(هذا) أشار إلى ما أرشد إليه في قوله «وأمر بعرف» إلى هنا، أو في جميع الكتاب، وهو مبتدأ وحذف خبره. والتقدير: هذا حق، أو هذا الواجب. وعلى الثاني: هذا الذي قصدنا جمعه قد تم.

وأنا (أرجو الله) الذي لا يخيب من رجاء (في) نوال (الإخلاص) في هذه المنظومة وفي غيرها من الأعمال (من الرياء) وهو التصنع للناس والعمل لأجل الناس، فإنه الشرك الأصغر أعاذنا الله من ذلك.

(ثم) أرجوه تعالى (في الخلاص) أي: السلامة والحفظ (من) الشيطان (الرجيم) المرجوم الملعون المطرود، (ثم) من (نفس) الأمانة.

والأنفس ثلاثة: أمانة وهي التي استجار المصنف من شرها، ولوامة، ومطمئنة. وقد ورد القرآن بالثلاثة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَنفَارَةٌ يَأْسُؤُ﴾ [يوسف: ٥٣] و﴿وَلَا تُقِيمُ وَالنَّفْسَ النَّوَامَةَ ۖ﴾ [القيامة: ٢] و﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ [الفجر: ٢٧].

(و) من (الهوى) بالقصر، وهو الميل إلى الشهوات وكل ما تهواه النفس. (فمن يمل) يطع ويركن (لهؤلاء) الثلاثة (قد غوى) أي: فقد ضل أو خسر أو انخدع.

(هذا) كرره للتنبيه على عظم مقام الدعاء والاهتمام بشأنه، (وأرجو الله) الجواد الكريم (أن يمنحنا) يعطينا (عند) هول (السؤال) من الملكين (مطلقاً)

بكسر اللام (حجقتنا) مفعول به «يمنحنا» أو به «مطلقاً» على التنازع.

(ثم الصلاة) الدائمة (والسلام الدائم) من الله ومن الملائكة والمؤمنين (على نبي) كريم حلیم (داقيه) عادته وخلقه (المرلحم) لعباد الله، (محقق) بذل (و) على (آله) أقاربه (وعقوته) أتباعه (وتابع) بإحسان (النهجه من أمته) المكرمة به.

وختم الكتاب بالصلاة والسلام كالابتداء تحصيلاً لكمال البركة ورجاء للقبول؛ لأن الكلام إذا ابتدئ وختم بالصلاة والسلام على النبي ﷺ كان أقرب للقبول؛ لأنه ورد أن الدعاء إذا ابتدئ وختم بالصلاة والسلام على النبي ﷺ كان مقبولاً؛ لأن الكريم إذا قبل الطرفين قبل ما بينهما.

وصلى الله على سيدنا محمد أكمل العالمين وأشرفهما، وعلى آله وأصحابه زينة السموات والأرض وما بينهما، وحسينا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

[خاتمة الشارح]

وقد انتهى ما ألهم الجواد الكريم، الذي يتفضل على من يستحق ومن لا يستحق بفضل العليم.

فيا أيها الواقف على هذه المنحة الإلهية والعطية الربانية، يطلب منك الفقير المعترف بالعجز والتقصير، والمقر بالخطأ وعدم التحرير، أن تنظره بعين الرضا والإنصاف، وأن تسد عنه باب الاعتساف، بإصلاح الخطأ باعتذار، والتنبيه على الخلل على جهة التذكار، وأن لا تسل سيف لسان الاعتراض، وأن تدع الملامة والأغراض، فإنَّ الحامل لي على هذا مع قلة اطلاعي وقصر باعي، وقلة المادة وعدم سلوك طريق الجادة، سيما ولم يتيسر لي شرح من شراحها أعتمد عليه إلا كراريس في بعض الأحيان؛ هو «خير» [فإنَّ] إظهار الخير الباقي في هذه الأمة إلى يوم القيامة، تصديقاً لخير العالمين في عرصات القيامة.

نسأل الله الكريم، رب العرش العظيم، بنبيه الكريم، أن يغفر لي

ولوالدي ولشيخي ولأهلي ولجميع إخواننا جميع الذنوب والخطايا، وأن يستر لنا الفواحش والجنایا، وأن يجزل لنا المواهب والعطايا، وأن يجعل القرآن الكريم والعلم العظيم حجة لنا لا علينا، وأن يتفضل بالإحسان إلينا وأن يسامحنا ويتوب علينا.

اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين: نسألك بسيدنا ومولانا وملجئنا ومنجنا وملاذنا ومأوانا، أفضل المرسلين وإمام المتقين، نبيك ورسولك؛ أن تختم لنا ولجميع أهلينا وأحبينا بحسن الختام، وأن تتوفانا أجمعين على أكمل حالات الإيمان والإسلام، وأن ترزقنا حلاوة العبادة، وأن تسلك بنا طريق أهل السعادة، وأن تضمنا في سلك الذين أحسنوا الحسنى وزيادة.

اللهم يا حي يا قيوم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علماً. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.

اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، وأقدامنا في سبيلك. اللهم ارزقني العلم مع الحلم والعمل مع العلم.

اللهم ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا ترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب توفني مسلماً وألحقني بالصالحين. آمين آمين آمين.

وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.

انتهى ما وجد مقيداً من خط خط مسودة مؤلفها. وكان الفراغ من نسخ هذا الشارح المبارك في يوم السبت بعد العصر، على يد كاتبه العبد الفقير لربه، محمد بن الحاج موسى الجيزي، لنفسه ولمن شاء الله من بعده من ذريته. غفر الله له ولوالديه ولأشياخه ولمن قرأ فيه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

سنة ١٢٥١ هـ في شهر ذي الحجة بعد ما مضى منه ٢٣ يوماً. تمت بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه.

فهرس الآيات القرآنية

الصفحة	رقمها	الآية
سورة البقرة		
١٥٢	٢٤	﴿أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾
١١٧	١٠٦	﴿مَا نَسَخَ مِنْ مَائِمَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾
٤٦	١١٧	﴿بَيْنَ السَّكَنَاتِ وَالْأَرْبَعِ﴾
١٦٧	١٢٤	﴿لَا يَتَأَلَّ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾
١٢٨	١٨٦	﴿أُحِبُّ دَعْوَةَ اللَّهِ إِذَا دُعِيَ﴾
٧٣	٢٥٥	﴿أَلَى الْيَوْمِ﴾
٧١	٢٥٥	﴿لَا تَأْخُذْ سِنَّةً وَلَا يَوْمًا﴾
١٤٥	٢٦١	﴿تَمْلِكُ الَّذِينَ يُبْعَثُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾
١٠٣	٢٨٥	﴿مَأْمَنَ أَرْشُولِي بِمَا أُنْزِلَ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي﴾
٩٣	٢٨٦	﴿لَا يَخْلُقُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾
سورة آل عمران		
٩١	٩	﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخَلِّفُ الْوَعْدَ﴾
٣٣	١٩	﴿إِنَّ الْوَيْلَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾
١٠٥	٣١	﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾
١٢٧	٣٧	﴿كَلِمًا مَكَلَّ عَلَيْهَا زَكْرِيَّا الْيَحْرَبَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَنْفَرُ...﴾
١١٥	٨٥	﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ عَمَرَ الْإِسْلَامِ وَمَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾
١٥٢	١٣٣	﴿أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾
١٥٨	١٦٩	﴿وَلَا تَحْصَيْنَ الْآيَةَ قُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالًا﴾
١٣٥	١٨٥	﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾
سورة النساء		
١٦٥	٥	﴿وَلَا تُولُوا أَمْوَالَكُمْ أَمْوَالَكُمْ أَلَيْسَ اللَّهُ لَكُمْ قَرِينًا﴾

الصفحة	رقمها	الآية
١٥٧	١١٦ ، ٤٨	﴿إِنَّا أَنشَأْنَاهُ مِن نَّارٍ يُسْرَكُ بِهِ وَيُنْفِثُ مَا مَدَّ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾
١٦٩	٥٤	﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾
٧٤ ، ٧٢	١٦٤	﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْوِيلًا﴾
١٠٣	١٦٥	﴿مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجْلًا﴾
سورة العائدة		
١٠٦	٣	﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾
١٠٦	٦٧	﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغُوا مَا أُتِيَ بِكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَمَا بَلَّغْتُم بِرِسَالَتِهِ﴾
سورة الأنعام		
١٣٥	٦١	﴿تَوَلَّيْتُمْ رَسُولَنَا﴾
٧٩ ، ٦١	١٠١	﴿إِنِّي يَكُونُ لَكُمْ وَلَدٌ وَلَكُم مَّحْجَةٌ﴾
١٠٢	١٠٣	﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾
١٤٥	١٦٠	﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثَابٍ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ﴾
سورة الأعراف		
١٠٥ ، ٦٩	٢٨	﴿هَٰكَذَا اللَّهُ لَا يُأْمِرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾
١٠٢	٤٠	﴿وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَنَدٍ لِّبَاطِلٍ﴾
٨٣	٥٤	﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾
٦٣	٥٤	﴿أَلَا لَهُ الْغَلَاءُ وَالْأَثَرُ﴾
١٠٢	١٤٣	﴿إِن رَّزَيْتُمْ ذَٰلِكُمْ فَلَا مَكْرَهُ لِي وَلَٰكِنِ اسْتَفْرَغَ مِنكُمْ مَّكَاتُكُمْ فَسَوْفَ رَزَيْتُمْ﴾
٧٢	١٤٤	﴿إِنِّي أَمْلَأُ جَنَّاتِي مِن النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَيَكْفِي﴾
١٦٩	١٤٦	﴿سَأَتَرِفُ عَنْ مَا بَيْنَ﴾
١٥٤	١٧٢	﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾
سورة الأنفال		
٥٣	٢	﴿وَإِذَا لُيِّتَ عَلَيْهِمْ يَاسِرٌ رَّادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾
٣٥	٣٤	﴿هَٰذَا لَوْلَاؤُهُ إِلَّا الْمُشْكُونَ﴾

سورة التوبة

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْمُهِجِرِينَ وَالْأَصْخَارِ﴾ ١٢٣ ١٠٠

سورة يونس

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْ اٰمَنَ اِنَّا جَاءُكَ لَجُلُودًا مَّا يُسْتَفْعَوْنَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْوِمُونَ﴾ ١٣٦ ٤٩

سورة هود

﴿وَمَا مِن مَّا تَغُوْا فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلٰى نَفْسٍ يَّرْفَعُهَا﴾ ١٥٩ ٦

سورة يوسف

﴿وَمَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا﴾ ٤٩ ١٧
﴿اِنَّ النَّفْسَ لَآثَارَةٌ لِآثَارَةٍ بِالنُّفُوْهِ﴾ ١٧٢ ٥٣

سورة النحل

﴿فَتَنَّاكَ فُتُوْنًا اِذْ كُنْتَ لَآ تَعْلَمُوْنَ﴾ ١٢٦ ٤٣

سورة الإسراء

﴿وَكُنَّا لِنَدْرِيْ اَنَّا رَاسِيَةٌ عَلَيْهِمْ فِيْ سُبُوْحٍ﴾ ١٤٩ ١٣
﴿اَقْرَأْ بِرَبِّكَ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ ١٤٩ ١٤
﴿وَلَقَدْ عَلَّمْنٰ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَكُنْ عَلِيْمًا﴾ ١١٩ ٨٨

سورة الكهف

﴿وَيَوْمَ نَسِفُ السُّبُوْحَ﴾ ٧٩ ٤٧
﴿وَلَا يَخْلُقُ رَبُّكَ اَحْسَنَ﴾ ٩٦ ٤٩
﴿فَلَا تُعِمْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ نَوًّا﴾ ١٥٠ ١٠٥

سورة مريم

﴿عَلٰى نَفْسٍ لَّمْ يَرْسُلْ فِيْهَا مِنْ رَّبِّكَ رُوْحًا﴾ ٦١ ٦٥

سورة طه

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْ اٰمَنَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا﴾ ٧٩ ١٤

الآية	رقمها	الصفحة
﴿وَمَنْ يَمْلِكْ مِنَ الْغَاسِقَاتِ إِذْ هُنَّ مُؤَمَّرَاتٌ﴾	١١٢	٤٩
سورة الأنبياء		
﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ﴾	٢	٨٥
﴿كُنَّا بَنَاتًا أَوَّلَ خَلْقٍ يُبْعَثُ﴾	١٠٤	١٤٣
﴿لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾	٢٣	٧٥
سورة الحج		
﴿اللَّهُ يَسْطُلُ مِنَ السَّمَاءِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾	٧٥	١١٠
سورة المؤمنون		
﴿مَا اخْتَفَذَ اللَّهُ مِنْ دَلِيلٍ وَمَا كَانَتْ مَعَهُ مِنْ أَلْفٍ﴾	٩١	٦٥
سورة القصص		
﴿يَأْتِيكَ مِنْ جَانِبِ الثَّوَرِ وَكَارَ﴾	٢٩	١٥١
﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾	٦٨	٩٧ ، ٧٥
سورة الروم		
﴿وَهُوَ الَّذِي يَدْعُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ وَهُوَ يُعْزِزُهُمْ﴾	٢٧	١٤٣
سورة لقمان		
﴿هُوَ الْعَلِيُّ الْعَلِيمُ﴾	٢٦	٦٣
سورة السجدة		
﴿قُلْ يَتُوبُ إِلَيْكُمْ ذَلِكَ النَّبِيُّ الَّذِي أَوْفَىٰ بِكُمُ﴾	١١	١٣٥
سورة الأحزاب		
﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾	٢٧	١٤٣
﴿وَيُخَوِّفُ فِي أَنْفُسِكُمْ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَيُخْتَصِرُ النَّاسَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾	٣٧	١٠٦
﴿وَسَاءَ الَّذِينَ﴾	٤٠	١١٥

الآية	رقمها	الصفحة
سورة فاطر		
﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ﴾	٣	٩٤ ، ٦٣
﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾	٨	٩١
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾﴾	١٥	٦٣
سورة الصافات		
﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَحْسِبُونَ ﴿١٦﴾﴾	٩٦	٩٤ ، ٩٠
سورة ص		
﴿يَعْمُ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾	٣٠	٣٢
﴿إِنَّا خَلَقْنَا بَنِيَّ﴾	٧٥	٨٣
سورة الزمر		
﴿وَلَا يَرْضَى لِبَنَائِهِ الْكَفَرُ﴾	٧	٦٩
﴿إِنَّا بَوَّأْنَا الصَّابِرِينَ الْجَنَّةَ يَجْرُونَ فِيهَا﴾	١٠	١٤٥
﴿إِنَّكَ مَيْتٌ وَهُمْ حَيُّونَ ﴿١٦﴾﴾	٣٠	١٣٥
﴿اللَّهُ يَتَوَلَّى الْإِنْسَانَ﴾	٤٢	١٣٥
﴿لَهُ خَلْقٌ كُلِّي غَيْرٌ﴾	٦٢	٩٣ ، ٩٠ ، ٦٣
﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾	٦٨	١٣٦
سورة غافر		
﴿وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ أَذِلَّةً مَالٍ فِرْعَوْنُ أَشَدَّ الْمَذَابِ﴾	٤٦	١٤٠
﴿أَذِلَّةً لَكُمْ﴾	٦٠	١٢٨
﴿وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾	٧٨	١٠٣
سورة فصلت		
﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾	٤٦	٩٦
سورة الشورى		
﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾	١١	٧٣ ، ٦١
﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾	٢٥	١٦٣

الآية	رقمها	الصفحة
﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ﴾	٣	٨٥
سورة الدخان		
﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾	٣٨	٦٣
سورة محمد		
﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَاهِيهِمْ أَنْتُمْ الشَّجَرَةَ﴾	١٨	١٢٢
سورة الفتح		
﴿إِنِّيهِ أَتَدْرِكُونَ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ لَبِيبٍ مِمَّا تَكَرَّرْتُمُوهُ﴾	١٢	١٦٩
سورة الحجرات		
﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ الرَّؤُوسُ الْوَحِيدُ﴾	١٦	٦٠
﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قُيُومٌ﴾ ﴿٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿٨﴾	١٨ ، ١٧	١٣٢ ، ١٣١
سورة ق		
﴿وَقَدْ أَهْلَكْتُمُ الْبَنَاءَ الْأَوَّلَ فَكُنْتُمْ لِآبَائِهِمْ كَالْعِزَّةِ الْكَافِرِينَ﴾	٢١	٤٥
سورة الذاريات		
﴿فَمَنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ يَدْعُوا عَلَيْ أَنفُسِهِمْ غَافِلِينَ﴾	١٤	٨٣
سورة القمر		
﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿وَبَيْنَ يَدَيْ رَبِّكَ ذُرِّيَّتَانِ وَإِلَىٰ أُولَٰئِكَ الْمَآءُ الْحَامِ﴾	٢٦ ، ٢٧	١٣٧ ، ١٣٦
سورة الرحمن		
﴿وَبَيْنَ يَدَيْ رَبِّكَ ذُرِّيَّتَانِ وَإِلَىٰ أُولَٰئِكَ الْمَآءُ الْحَامِ﴾	٢٧	٨٣
سورة الحديد		
﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾	٣	٥٩
﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾	٣	٧٠
﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَلْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلًا﴾	١٠	١٢٣
سورة الطلاق		
﴿أَحْلَلْتُ لَكُمْ نِكَاحَ غُلَامَاتِكُنَّ﴾	١٢	٧٠

الآية	رقمها	الصفحة
﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾	١٤	٧٠
﴿وَمِنَّا خَوَّلَهُمْ الْأَرْهَافَ فَأَذْجَلُوا فَأَرَا﴾	٢٥	١٤٠
﴿وَأَسْمَى كُلِّ نَوْءٍ عَدَا﴾	٢٨	٧٠
﴿وَرَبَّكَ الَّذِينَ كَانُوا إِسَاءَ﴾	٣١	٥٣
﴿وَلَا أَلِيمُ بِالْقَبْرِ الْوَأَنَ﴾	٢	١٧٢
﴿وَمِنْهُ يَوْمُ الْيَوْمِ الْيَوْمِ﴾	٢٢	١٠١
﴿إِنْ رِيَا كَأَنَّ﴾	٢٣	١٠١
سورة المرسلات		
﴿وَنَمَّ الْقَبْرِ﴾	٢٣	٣٢
سورة الإنشقاق		
﴿فَأَنَا مَنْ أُرَى كَتَمَ يَمِينِ﴾	٧، ٨	١٤٤
﴿وَأَنَا مَنْ أُرَى كَتَمَ وَدَّ ظَهْرِي﴾	١٠ - ١٢	١٤٤
﴿وَيَقُلْ سِيرًا﴾		
سورة الفجر		
﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ النَّظِيمَةُ﴾	٢٧	١٧٢
سورة الهمزة		
﴿وَبَلِّغْ لِحَكْمِي حُسْرَى لَسَرَى﴾	١	١٦٩
سورة الكوثر		
﴿إِنَّا أَنْشَأْنَكَ الْكَوْثَرَ﴾	١	١٥٤
سورة الإخلاص		
﴿وَلَمْ يَكُنْ لَمْ كُفُّوا أَحَدًا﴾	٤	٦١

فهرس الأحاديث النبوية

الحدث	الصفحة
«أخبرني جبريل ﷺ: من توضأ فأصبح وضوءه...»	١٤٧
«إذا ابتلى الله العبد ببلاء في جسده قال الله للملك...»	١٣٣
«إذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه...»	١٤٧
«إذا توضأ العبد المؤمن فغسل وجهه خرجت من...»	١٤٧
«إذا رأى أحدكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه...»	١٦٨
«إذا كذب العبد كذبة تباعد عنه الملك ميلاً من نثن ما جاء به»	١٣٢
«إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي...»	١٤٠
«أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولكن تدعون سميماً بصيراً»	٧٢، ٧١
«أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تروح في الجنة تأكل من...»	١٥٨
«الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً من بعدي...»	١٢٣
«أنا العاقب لا نبي بعدي»	١١٥
«الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، والرسول ثلاث مائة وثلاثة عشر»	١٠٣
«إن ابني هذا سيد»	٣٥
«إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر...»	١٠١
«إن الله لطف الملكين الحافظين حتى أجلسهما...»	١٣١
«إن الله لا ينال، ولا ينبغي له أن ينال»	٦٩
«إن لله تسعة وتسعون اسماً، مائة إلا واحداً. من أحصاها دخل الجنة»	٨٠
«إن المؤمن إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع...»	١٤١
«أنهاكم عن قبل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال»	١٦٤
«إن هذين يعذبان»	١٤٠
«البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه»	٣٦
«بينما نحن عند رسول الله ﷺ ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض	
الثياب...»	٤٩
«تركت فيكم الثقلين، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي»	١٥٥

الحدث	الصفحة
«ثلاث مهلكات: شح مطّاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه»	١٧٩
«الحج عرفات»	١٦٢
«حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من...»	١٥٤
«خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»	١٧١، ١٢١
«دنت مني الجنة فتناولت منها عنقوداً ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا»	١٥٢
«السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه»	٩٢
«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى...»	١٤٧
«فمن شرب منه شربة ليس يضمأ بعدها أبداً»	١٥٤
«القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار»	١٤٠
«الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في واحد منهما قصمت»	١٧٩
«كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق الخلق ومنه يركب»	١٣٧
«كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعدّ نفسك من أهل القبور»	١٣٤
«كيف بك يا عمر إذا أتاك منكرو ونكير»	١٤١
«لا تسبوا أصحابي ومن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة...»	١٢٣
«لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله»	٦٩
«ليس من الإنسان شيء إلا يبلّ، إلا عظماً واحداً...»	١٣٧
«من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له...»	٣٤
«من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر نعمائي...»	١٠٠
«الندم توبة»	١٦٢
«نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه»	٣٢
«واحد عن يمينه، وآخر عن شماله، واثنان بين يديه ومن خلقه...»	١٣٠
«وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره»	١٠٠
«ودنت مني النار حين رأيتموني تكلمت»	١٥٢
«والشر ليس إليك»	٧٠
«الوضوء يحرق الخطايا كما تحرق النار الحشيش»	١٤٧
«يستجاب لأحدكم ما لم يعجل»	١٢٨
«يشخب فيه ميزابان من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق»	١٥٤

فهرس الأعلام

الواردة أسماؤهم في «مبلغ الطالب» دون الدراسة

(أ)		(ب)	
إبراهيم:	٢٩٠	جبريل:	٥١
أحمد:	١٢٥	ابن الجراح:	١٢٢
ابن إدريس:	١٢٥	جريح:	١٢٧
إسحاق:	٢٩	الجزائري:	٤٢
أبي إسحاق:	٢٩	جديد، الجديد:	١٢٥
إسرافيل:	١١٢	(ج)	
إسماعيل:	١٣٧	الحريشي:	١٤٩
الأسعري:	١٢٥	ابن حنبل:	١٥٢
أصف:	١٢٧	أبي حنيفة:	١٢٥ ، ٥٣
إلياس:	٣٤	(د)	
إمام الحرمين:	٦٤ ، ٥٣	غزيفة:	٣٤
ابن أنس:	١٢٥	ابن الخطاب:	٥١
(هـ)		(و)	
البخاري:	١٤٠ ، ٣٦	الراهب:	١٢٧
ابن برخيا:	١٢٧	ربيعة:	١٦٦
اليزار:	١٤٩	(ز)	
أبو بكر:	١٢١ ، ١٦٧	الزبير:	١٢٢
بلقيس:	١٢٧	ابن زكري:	٩٩
(ت)		زكرياء:	١٢٧
التفتازاني:	٥٠	ابن زيد:	١٢٢
تقي الدين:	١٣٦	(ث)	
التميمي:	٢٩	السبي:	١٣٦

١٢٧	عيسى :	١٢٢	سعد :
(غ)		١٢٢	سعيد :
٣٤	غالب :	١٢٧	سليمان :
١٣٩	الغرقاوي :	٦٤ ، ٤١	السنوسي :
(ف)		(ش)	
١٤٩	الفاسي :	١٢٥	الشافعي :
٣٥	فاطمة :	(ص)	
٦٤	الفخر :	٢٩	الصفاسي :
٣٤	قهر :	٣٢	صهيب :
(ق)		(ط)	
١٢٥	أبو القاسم :	١٢٢	طلحة :
٣٤	قصي :	(ع)	
(ك)		١٢٠ ، ١١٨	عائشة :
٣٤	كعب :	١٣٢ ، ١٣٠ ، ٦٩	ابن عباس :
٣٤	كلاب :	١٣٥	عبد الجبار :
٣٤	كنانة :	١٣٦	ابن عبد الكافي :
(ل)		٣٤	عبد الله :
٣٤	لؤي :	٣٤	ابن عبد الله :
٢٩	اللقاني :	١٢٢	أبو عبيدة :
(م)		١٢٢	ابن عبيد الله :
٢٩	المؤخر :	٣٤	عبد المطلب :
١٣٨ ، ١٢٥	مالك :	١٢١	عثمان :
٣٤	ابن مالك :	٣٤	عدنان :
٣٤	مدركة :	١٣٥ ، ١١٢	عزرائيل :
٣٤	مرة :	١٦٠	ابن عطاء الله :
١٢٧	مريم :	١٢١	علي :
١٣٧	المزني :	١٢١	عمر :
١٣٧	مسلم :	١٢٢	ابن العوام :
		١٢٢	ابن عوف :

فهرس أهم المراجع

- الأعلام: للزركلي، دار العلم للملايين، بيروت - لبنان.
- تراجم المؤلفين التونسيين: دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، ط١، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.
- التقاط الدرر: محمد القادري، تحقيق: هاشم العلوي القاسمي، منشورات دار الأفاق الجديدة، بيروت، ط١، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: المحبّي، دار صادر، بيروت - لبنان.
- ذيل يشائر أهل الإيمان: حسين خوجة، تحقيق: الطاهر المعموري، الدار العربية للكتاب، ليبيا - تونس.
- الرحلة: أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي، طبعة حجرية، فاس.
- شجرة النور الزكية: محمد مخلوف، دار الفكر.
- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: محمد الحسن الحجوي الشعالبي، دار التراث، بالقاهرة، والمكتبة العلمية بالمدينة المنورة.
- معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان.
- معجم المطبوعات الغربية والمعرّبة: يوسف إلياس سركيس، مطبعة سركيس، مصر، ١٣٤٩هـ - ١٩٣١م.
- نزهة الأنظار: محمود مقديش. تحقيق: علي الزواري ومحمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، ط١، ١٩٨٨م.

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
تقديم	٥	التكليف بوجوب المعرفة وشروطه .	٣٩
التعريف بالشيخ إبراهيم اللقاني	١١	أقسام الحكم العقلي	٣٩
التعريف بالشيخ علي التميمي		حكم التقليد في العقائد	٤١
المؤخر	١٥	تعليل وجوب المعرفة	٤١
التعريف بـ«جوهرة التوحيد»	١٩	أقوال العلماء في إيمان المقلد	٤١
مقدمة الشارح	٢٩	[أقسام الجزم في عقائد الدين]	٤٢
شرح مقدمة الناظم	٣١	معرفة الله: أول الواجبات	٤٣
البسملة	٣١	المراد بالمعرفة	٤٣
الحمدلة، والفرق بين الحمد		أقوال العلماء في أول الواجبات	
والشكر	٣١	الشرعية	٤٤
معنى الصلاة والسلام على		النظر: وسيلة المعرفة	٤٥
النبي ﷺ	٣٢	النظر في النفس	٤٥
التوحيد رسالة الأنبياء	٣٣	النظر في العالم	٤٦
معنى الإرشاد وموضوعه	٣٣	نتيجة النظر الصحيح	٤٦
اسم النبي ﷺ ونسبه ﷺ	٣٣	الإيمان والإسلام	٤٨
تعريف الآل والصحابي، والمراد		مفهوم الإيمان	٤٨
بهما	٣٥	حكم النطق بالشهادتين	٤٩
الكلام على الأرجوزة وموضوعها .	٣٦	مفهوم الإسلام وأركانه	٥٠
مبحث حول «وبعد»	٣٦	زيادة الإيمان وتقصه	٥٣
المراد بأصل الدين	٣٧	الصفات الواجبة في حق الله تعالى	٥٤
تعريف أرجوزة المصنف	٣٧	أقسام الصفات	٥٤
المراد بالتوحيد	٣٨	الصفة النفسية: الوجود	٥٥
ما يجب شرعاً على المكلف		الصفات السلبية وإبراهيمها	٥٧
معرفة	٣٩	صفة القدم	٥٧

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
٥٨	بطلان الجبر والاختيار	٥٨	صفة البقاء
٩٦	الثواب والعقاب	٦٠	صفة المخالفة للحوادث
	لا يجب على الله مراعاة الصلاح	٦٢	صفة القيام بالنفس
٩٧	للعباد	٦٣	صفة الوحداية
٩٨	خلق الخير والشر	٦٤	أقسام الأدلة في إثبات العقائد
٩٩	وجوب الإيمان بالقضاء والقدر	٦٧	صفات المعاني وبراهينها
	أدلة جواز رؤية الله تعالى	٦٨	صفة القدرة
١٠١	وحصولها للمؤمنين في الآخرة ...	٦٨	صفة الإرادة
١٠٣	وجوب الإيمان بإرسال الرسل	٦٨	الفرق بين الإرادة والرضا
١٠٥	الواجب في حق الأنبياء	٧٠	صفة العلم
١٠٧	المستحيل في حق الأنبياء	٧٢	صفة الحياة
١٠٨	الجائر في حق الأنبياء	٧٢	صفة الكلام
	تضمن الشهادات جميع عقائد	٧٣	صفنا السمع والبصر
١٠٩	الإيمان	٧٤	الأقوال في صفة الإدراك
١١٠	النوة فضل من الله	٧٥	الصفات المعنوية
١١١	محمد ﷺ أفضل الخلق		صفات الله ليست عين ذاته ولا
١١٢	مراتب الخلق في الفضل	٧٦	غيرها
١١٤	حقيقة المعجزة	٧٨	تعلقات الصفات
١١٥	خاتم النبيين وعموم بعثته	٨١	أسماء الله تعالى وصفاته قديمة ...
	عدم قبول الشريعة الإسلامية النسخ	٨١	أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية ...
١١٥	من غيرها		الحكم فيما أوهم التشبيه في
	نسخ الشريعة الإسلامية لغيرها من	٨٣	القرآن والسنة
١١٦	الشرائع السابقة	٨٥	تنزيه القرآن عن الحدوث
	وقوع نسخ بعض الشريعة	٨٧	المستحيل في حق الله تعالى
١١٧	الإسلامية ببعضها	٨٩	الجائر في حق الله تعالى
	معجزات الرسول ﷺ وأعظمها	٩٠	خلق أفعال العباد
١١٨	القرآن	٩١	التوفيق والخذلان
	براءة السيدة عائشة: معجزة للنبي	٩٢	السعادة والشقاء
١٢٠	وكرامة لها	٩٣	كسب العباد لأفعالهم

الموضوع	الصفحة	الموضوع	الصفحة
فضل أعمال العباد	١٥٠	فضل الصحابة والتابعين، ومراتبهم	١٢١
المرور على الصراط يوم القيامة	١٥٠	في الفضل	١٢١
الإيمان بوجود العرش والكرسي	١٥١	تأويل ما وقع بين الصحابة من	١٢٣
والقلم والكاتبين واللوح	١٥١	التشاجر	١٢٣
الإيمان بوجود الجنة والنار الآن ...	١٥٢	فضل أئمة الإسلام	١٢٥
الإيمان بحوض النبي ﷺ	١٥٤	وجوب التقليد في فروع الشريعة ...	١٢٦
إثبات الشفاعة	١٥٦	تعريف الكرامة وإثباتها للأولياء	١٢٧
جواز غفران الذنوب عدا الكفر	١٥٧	فضل الدعاء وآدابه	١٢٨
أمر مرتكب الكبيرة	١٥٧	الملائكة الحافظون والكاتبون	١٣٠
حياة الشهيد	١٥٨	الحث على محاسبة النفس	١٣٤
حقيقة الرزق	١٥٩	وجوب الإيمان بالموت	١٣٥
الاكتساب لا يتنافى التوكل	١٦٠	الموت يكون بانهاء الأجل	١٣٥
حقيقة الشيء	١٦١	فناء الروح أو بقاؤها عند النفخ ...	١٣٦
هل وجود الشيء عين ذاته؟	١٦١	فناء عَجَب الذَّنْب أو بقاؤه عند	١٣٧
إثبات الجزء الذي لا يتجزأ	١٦١	النفخ	١٣٧
أقسام الذنوب، والتوبة من الكبائر	١٦٢	حقيقة الروح	١٣٨
حفظ الكليات الست	١٦٤	حقيقة العقل	١٣٩
حكم من أنكر معلوماً من الدين	١٦٦	سؤال القبر، عذابه وزعيمه	١٤٠
بالضرورة	١٦٦	كيفية إعادة الأجسام بعد الموت ...	١٤٣
حكم نصب إمام للمسلمين	١٦٧	إعادة الإعراض والأزمان	١٤٤
اجتناب الخصال الذميمة	١٦٩	إثبات الحساب يوم القيامة	١٤٤
الاقتداء بخير الخلق ﷺ والصحابة	١٧١	جزاء الحسنات والسيئات	١٤٥
والتابعين	١٧١	تكفير صفائر الذنوب باجتناب	١٤٦
شرح خاتمة الناظم	١٧٢	الكبائر	١٤٦
الفهارس	١٧٦	اليوم الآخر وأحوال الناس فيه	١٤٨
		أخذ العباد صحف أعمالهم	١٤٨